

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

अयोध्या का युद्ध

[THE AYODHYA TANGLE]

लेखक

प्रो० रमेशचन्द्र गुप्त

(हिस्टोरिकल काँग्रेस कॉमिश्नरेशन पत्रासा स्वर्णपदक विजेता
नागपुर यूनिवर्सिटी)

उमिला पब्लिकेशन्स

दिल्ली

(भारत)

प्रकाशक

श्रीमती उर्मिला पाण्डेय

उर्मिला पब्लिशिंग्स

मौ-३००, मल्लोधी माता मन्दिर

महोदय गली, पश्चिमी करावल नगर

दिल्ली-११००६४

वितरक

उर्मिला बुक सर्विस

मन राड (पुन्ना) बग्गी सिंह मार्केट

पश्चिमी करावल नगर

दिल्ली-११००६४

95411

प्रथम सम्करण १९९१-९०

(८) प्रकाशकाधीन

मूल्य १६०००

मुद्रक

पब्लिशिंग प्रिंटिंग द्वारा आई०के० प्रिंटिंग, विजय पार्क

दिल्ली-११००५३

भूमिका

द्विमाग्य की तपस्या आकाश में जलो का वरदान लाती है। यह जल विष्णु, मया ब्रह्मपुत्र एवं उभा में समाहित हो जाने वाली उष नदियों द्वारा हिन्द महा-सागर में जा मिटाता है। फिर हिन्द महासागर से मासूमि हवाएँ उठती हैं जो जीवन समुद्री में सम्पित हो गया था, वह फिर तपस्या में भाष्य करके उपर उठता है। तपस्या फिर वरदान बन जाती है और उस समय भूप्रदेश का फिर नवजीवन में ओष प्रीत कर देती है। हम भूप्रदेश का केन्द्र भारत है। भारत न केवल एक देश है, अपितु एक जीवन उपस्थित है। एक साकार आत्मा है, और इस आत्मा का केन्द्र है अणुजगत।

नदियों की तरह भेत्ता की धाराएँ विचार और भाषणाओं के प्रवाह भी अलग आत्मा में जा मिटाते हैं। फिर वही से पुनर्जीवन प्राप्त कर दुनियाँ में मिटाते हैं। क्या नदियाँ समुद्र को कुछ देती आती हैं? क्या उनके जल में प्राप्त हो तो महासागर सूख जायेगा? इसी तरह यह सवाल उठना चाहिए कि भारत में स्वतंत्र, ईसात्मक और साम्यवाद की धाराएँ ऐसा क्या कुछ भारतीय समाज और संस्कृति को देती आयी थीं जो उनके पास नहीं थीं। क्या वे नहीं आती तो भेत्ता की तरह की यह विराट 'उभयतः पुषत' यह महासागर के सागर' सूख जाता? सृष्टि के आदि मान में मूल्य की वेद की जगजाग, पुरातन होते हुए भी चिन्मूक्तन को रूढ़िवादी महाकाया में उन विचार धाराओं के साथी उदर और उदर में आज भी देखे जा सकते हैं। तो फिर भारत को उनका योगदान क्या है? योगदान है भी या नहीं?

यही एसा नहीं कह सकते हैं कि योगदान नहीं है। नदियाँ और सागर दोनों पूरे विश्व भीय। की समगता में एक दूसरे को सम्पर्क करते हैं। समुद्र में अथाह जल होता है लेकिन वह इतना गमभीर प्यारा होता है कि वह मिटा नहीं जा सकता है। उसी तपस्या जीवन के सामान्य धार को आत्मसात् कर लेती है और मुझ पर जब फिर जीवन को लौटा देती है। नदियाँ इसी गीर्द्धि जल में इस तक पट्टनन का सम्भव बनती है। दोनों नदियाँ और सागर एक दूसरे को पूर्ण और

सपन बनाने हैं। यहाँ इन विचार धाराओं का स्थान, मूल्य और महत्त्व है किंतु यह महत्त्व इसी शर्त पर उन्हें मिलता है कि समग्र जीवन को समृद्ध बनाये न कि उनके शक्तिशय का कारण बने। उन्हें खटित विभाजित करने का हथियार बने। उन्हें यह मानकर चलना चाहिए कि वे यहाँ पूणे होने के लिए आयी है। यह भूप्रदत्त प्राण शक्तियों में आदम्य अपनी महानता में सबसे अधिक उर्वर है। जीवन की सबसे गहरी आध्यात्मिक शक्ति में मुक्त और अपनी सम्भावनाओं में भरपूर है। यह विदेशों से तथा भिन्न भिन्न प्रकार की मानव ससृष्टियों में नाना प्रकार के बल लेकर उठ आसमात करता रहा है।

इस प्रयत्न को वह अपने इतिहास के लम्बे काल को वर्दास्त करता आया है। उस ही अब वह एक दम परिस्थितियों में करेगा। इन्हीं विचारों को राष्ट्रव्यति दिनकर की इन पक्तियों में भव्य अभिव्यक्ति मिली है।

“एक हाथ में कमल
एक में घम दीप्ति विज्ञान
लेकर उठने वाला है
घरती पर हिन्दुस्तान”

प्रा० रमेशचन्द्र गुप्त ने इसी मान का अपनी इस शोध पूर्ण क्रांति का विषय बनाया है। यह उनकी अब कि जीवन साधना का एक तरह में निचोटा है। मराठी में ही बाबा आमटे की प्रेरणा में उनकी लिखी पटली पुस्तक पुष्पकाकार क्रांति पुणे के साधना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई। ‘जादू के शोत’ या ‘कारामाती घेत’। यह रामोद्धार के एक अनूठे प्रयाग की रासम तथा थी। २३ वष की उम्र में निमित्त इस प्रथम क्रांति को ही कन्द्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाबा आमटे के चिन्तन का ‘शब्दांकित’ करते हुए मराठी में विचार कविता की एक नई धारा को ही उनकी जन्म प्रतिभा न द दिया। ‘ज्वाला आणि फुले’ शीर्षक में प्रकाशित इन कविताओं ने महाराष्ट्र के साहित्य जगत में एक हलचल ही पैदा कर दी। उनके दाना कृतिकारों को महाराष्ट्र राज्य साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ, ता बाबा आमटे के माय रमेश गुप्ता के साहित्यिक हस्ताक्षरित राता-रात महाराष्ट्र भर में सुपरिचित हो गया। इस “ज्वाला आणि फुले” (ज्वाला और फूल) के पत्र दो सम्मरणों को विद्याल मराठी लेखक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता वि० म० घाडेकर की लगभग ७२ पृष्ठों की भूमिकाए प्राप्त हुई। तीसरे संस्करण में शीर्षक लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री पु० त० देशपाण्डे की भूमिका जुड़ गया।

प्रा० रमेशचन्द्र गुप्त फिर अध्यापन व्यवसाय में आये। चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के सरदार पट्टन महाविद्यालय में प्राध्यापक बन।

वर्तमान केन्द्रीय वित्त राज मंत्री श्री प्रान्तराम पोट्टुगे इसका अधिष्ठान्त थे और इनकी नीव रखन वाला में रमेश जी थे। दो वष के अध्यापन काय के बाद

राजनीति ने रमेश जी की अपनी चपेट में ले ली। उन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में सदस्य चुनाव लड़ने की पेशकश की। तार से टिकट भेजा ये सिंडिकेट इंडियेट संघर्ष का जमाना था। रमेश जी ने स्वयं चुनाव तो नहीं लड़े, किन्तु विपत्ती उम्मीदवार राजा विशेखर राव के लिए खुलकर प्रचार किया। बहुत कममतों से उनकी हार हुई। हाथों-हाथ कालेज की नौकरी में त्यागपत्र देकर रमेश जी अलग हो गये। फिर पूरे संयुक्त परिवार के साथ नागपुर चले आये। नागपुर में दैनिक लोकमत में उप संपादक रहे। फिर एक साप्ताहिक को महासागर को पुणे दैनिक का रूप देते हुए उसमें प्रबन्ध सम्पादक बने। इस बीच एक वर्ष की छुट्टी लेकर उन्होंने श्री अरविंद जन्म शताब्दी समिति के विदर्भ प्रदेश प्रचार सचिव का कार्य किया। श्री अरविंद उनका 'फर्स्टलच्छ' रहा है। बरोडा में जब मनें भीगी नहीं थी तभी ने महा अरविंद केन्द्र की स्थापना में उन्होंने ज्येष्ठ माधको को सहयोग दिया था। देश में इमर्जेन्सी लगी तो यही आंतरिक ज्वाला नागपुर में पूरी गृहस्थी के साथ हटाकर उन्हें देश की राजधानी दिल्ली ले आयी। यहाँ डेढ़ एक वर्ष अरविंद आश्रम शाखा में रहे यहाँ श्री अरविंद कर्मधारा और डिवाइड कॉल का सम्पादन किया। इनके बीच सरकार बदल गयी। प्रो० रमेशचंद्र गुप्ता अपनी 'चलो दिल्ली' नामक आत्मकथात्मक प्रदीर्घ उपन्यास मृगला में शब्द-बध्द की है। यह कृत अभी प्रकाशक की तलाश में ही थी कि उर्मिला प्रकाशन द्वारा उन्हें 'जन्म-भूमि' विवाद पर पेश-कश की गयी। इस पुस्तक के लिखने-लिखने ही 'कला-इतिहास के आयाम' एवं 'अयोध्या का युद्ध' की विषय सामग्री मानो किसी चुम्बकीय आकर्षण में अच्छे मन मस्तिष्क में इकट्ठी होने लगी। वास्तव में पूरी पुस्तक चेतना की एक नई जमीन पर खड़े होकर उन्होंने लिखी। बाबा आमटे की 'भारत जोड़ो' चाचा के समय रमेशजी के लेख 'नवभारत टाइम्स' 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' कादम्बिनी आदि पत्रिकाओं में छपे थे। अब एक ठहराव का उनको शतक कमशील जीवन में आ गया है और आशा है कि अब 'अयोध्या के युद्ध' की तरह एक के बाद एक मौलिक कृतियाँ बनें देने रहेंगे।

"जन्म-भूमि विवाद में जहाँ रमेश जी का लौजी पत्रकार ज्यादा सक्रिय रहा है, वहीं 'अयोध्या का युद्ध' में उनका साधक और इतिहासकार भाग रहा है। वेद-पूर्ण काल में आर्यावर्त और भारतवर्ष तक का गिहाबलोकन करते हुए उन्होंने एकदम मौलिक तो नहीं किन्तु कुछ अत्यन्त ही अपरिचित ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किये हैं, जंग, अमुर सभ्यता की विश्व विजय, चतुर्वर्गों की कालगणना आदि। पौराणिक महाप्रलयों की एक समग्र काल दृष्टि के साथ उन्होंने आमन् आणविक महाप्रलय से जोड़ा है, खाड़ी युद्ध जिसकी ओर बढ़ते-बढ़ते रह गया था। लेखक ने फिर यह प्रश्न उपस्थित किया है कि क्या 'अयोध्या' शब्द द्वारा व्यक्त होने वाली अब धारणा सार्यक हो सकती है? अयोध्या का शाब्दिक अर्थ

है वह भूमि जो युद्ध मुक्त है, अथवा युद्ध के द्वारा जीती नहीं जा सकती। क्या समस्त पृथ्वी को युद्ध मुक्त करने का मानव जाति का स्वप्न साकार हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे?

इसी प्रश्नो पर भारतीय मनीषियों एवं योगियों के माध्यो पर आघ्राप्ति, सूक्ष्म, गहन चिंतन करते हुए लेखक दो मौलिक उद्भावनाओं पर पहुँचा है। एक तो प्रतियुद्ध (Antiwar) की अवधारणा जिसे युद्ध के विशाल के रूप में प्रस्तुत करने का उमका प्रयास है। मेरी समय में प्रतियुद्ध अपनी शक्तों पर जिद्दगी जीने की लड़ाई है। दूसरी अवधारणा है आध्यात्मिकवाद (Spiritual Materialism) की।

इहाँ अवधारणाओं पर चलते हुए लेखक आध्यात्मिक ऊचाइयों के शिखरों में बढ़कर ज्वलत वर्तमान समस्याओं की तलहटी में उतरा है। 'राम, राटी और हम' शीर्षक अंतिम अध्याय में उसने इस समग्र दृष्टि में विषयन्त कुछ व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए हैं। यही रमण जी की जीवन साधना और जीवन दृष्टि का निचाट है। मात्र एक ध्यस्तिकादी चिंतन इमलिए नहीं है, बल्कि इसमें देश, विश्व और समाज में गहरा व्यापक जुड़ाव हर पृष्ठ पर जलकता है। जलवत्ता कभी-कभी उनके कुछ पूर्वग्रहों और भृगुमरीचिका मनुज आदर्शवाद की धनक मिलती है। किंतु ऐम स्थान नगण्य ही है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक न केवल बठार 'हिंदु-वनिष्ठों' के लिए प्रेरणा स्थान का काप करेगी, बल्कि शुद्ध भौतिकवादियों के लिए भी तथ्यों और सत्यों की ठोस नयी जमीन प्रस्तुत करेगी। सम्भवतः भारतीय ढंग के साम्यवाद का एक प्राण्य उद्ग्रह इमसे दिशाई दे सकता है। यदि ऐमा कुछ ही सक्ता तो वह लेखक की प्रतिभा और परिश्रम दोनों की साधकता एवं सफलता होगी। अपनी शक्तों पर जिद्दगी जीना चाहने वालों के लिए भी इस पुस्तक में बहुत कुछ है।

दीप नारायण पाण्डेय

एवं

रामानंद मण्डलियाल

विषय-सूची

१ महाप्रलय की ओर ?	१
२ पिछले महाप्रलय दर्शन और विज्ञान	१४
३ पिछले प्रलय के बाद इतिहास और गल्प	२७
४ अयोध्या	४६
५ अष्टपत्नी, नवद्वारा, देवाना पुरी	९१
६ युद्ध	७६
७ प्रतियुद्ध	१०२
८ आर्यावर्त से भारतवर्ष तक	१२६
९ हिन्दुस्तान में इडिया तक	१४६
१० भारत में 'महाभारत' की ओर	१६२
११ राम, सीता और हम	१७३

१. महाप्रलय की ओर .. ?

जमीनी सचाइयां बनाम फतासी

१५ फरवरी, १९९१ की कुछ बख्तवारी सुखियां इस प्रकार थी—

इराक ने बदला लेने की चेतावनी दी

इराकी शहरों पर भारी बमबर्षा जारी

सऊदी अरब पर फिर स्कड हमला

इराक के दो घातक शहरों—कबला और नजफ पर भारी बमबारी ।

बगदाद में परसो भूमिगत शरण स्थल पर बमबारी में बड़ी सख्या में लोगो के मारे जाने के बावजूद बहुराष्ट्रीय सेना ने अपने हवाई अभियान में कोई डील नहीं दी और इराक के विभिन्न शहरों पर बमबारी जारी रखी ।

भूमिगत बरकर सैन्य ठिकाना ही था अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने कहा ।

बुधवार की रात समुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने खाड़ी-युद्ध पर 'गुप्त-बैठक' करने का निर्णय किया । सुरक्षा परिषद ने बयूदा और यमन की इस मांग को दो के मुत्ताबले नौ मतों से ठुकरा दिया कि बहस खुले में होनी चाहिए । चार सदस्य देगो ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया जिनमें भारत भी एक है ।

खाड़ी युद्ध में आल-भाल के भारी नुकसान के प्रति भारतीय राजदूत श्री गरेखा ने चिंता व्यक्त की । उन्होंने कहा कि युद्ध के विस्तार से भयकरता बढ़ेगी जिसका प्रभाव युद्धक्षेत्र को बाहर भी प्रत्यकारी होगा । इसका पर्यावरण पर भी भीषण प्रभाव पड़ेगा । उन्होंने कहा कि युद्ध में रासायनिक, जैविक तथा परमाणु हथियारों के प्रयोग के प्रति बहु विशेष रूप से चिंतित हैं । रासायनिक हथियारों के प्रयोग पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत पाबंदी है । परमाणु हथियारों के प्रयोग से तो मानवता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा । भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इराक के विरुद्ध लड़ रहे देश राष्ट्रमध्य सुरक्षा परिषद के सबद प्रस्ताव में दिए गए अधिकार से बाहर जाकर हमले कर रहे हैं ।

दुनिया को इस बात पर आश्चर्य हुआ है कि भारत ने सुरक्षा परिषद की 'बंद बैठक' करने के प्रस्ताव के विरुद्ध वोट डालने के बजाय मतदान में ही भाग

नहीं लिया लेकिन भारत सरकार का कहना है कि उमने एक मुविचारित रणनीति के तहत ऐसा किया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो हो सकता था कि पश्चिमी देश बैठक करने के फैसले पर ही वोटो का प्रयोग कर दें। इससे खुली तो क्या बंद बैठक भी नहीं हो पाती। जबकि हम चाहते थे कि बैठक जरूर हो, ताकि जिस अनुचित तरीके से सैनिक कारबादया की जा रही है उन पर विचार हो सके। विचार न होने से बेहतर था कि बंद कमरे में ही बातें कही सुनी जाए।

विदेश मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल न, जो कल मुंबई बेलघाट में गुटनिरपेक्ष देशों के १५ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेकर लौटे, अलग में कहा कि गुट-निरपेक्ष सम्मेलन द्वारा बगदाद और वाशिंगटन भेजे जाने वाले विदेश मंत्रियों के दल में भारत को शामिल किए जाने की आशा है। ये दल दोनों पक्षों को दो बाना पर राजी करने का प्रयास करेंगे। एक, इराक की इस अमादिग्ध बधन-बद्धता की घोषणा के माथ तत्काल युद्धबंदी की जाए कि वह कुवैत में अपनी फौजें निश्चित समय के अंदर हटा लेगा। दो, इस नाम में बापमो की प्रक्रिया अविलम्ब शुरू हो।

उधर मंगुवन राष्ट्र में इराकी राजदूत अबुल जमीर अल अनवारी ने वादाद पर हुई दमबारी की निंदा की और कहा कि उनकी सरकार 'भारी युद्ध' के लिए तैयार है। उन्होंने कहा "अमेरिका पागला की तरह बी-५२ विमानों और टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और इसका मजा ले रहा है। अमेरिका ने बानचीत करना अस्वीकार कर दिया था। हम बानचीत में पहले और दूसरे पक्षों का खैया जाने बिना अपने पक्षे नहीं दिखाना चाहते।"

इराक के आकाश में अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय सेना का जा प्रभुत्व स्थापित हो गया है, उमका एक बड़ा कारण पून नेतावनी देन बाने अवास्त विमान है। बोइंग ७०७ में ई-३ नामक अवास्त प्रणाली पिट की गयी है। यह ४७० किलोमीटर के दायरे में नीची उडान भरने वाले गन्धु के करीब ६०० युद्ध विमानों पर नजर रख सकता है और उन्हें नष्ट करने के लिए दिशा निर्देशन कर सकता है। इसमें एसी भी व्यवस्था होती है कि गन्धु द्वारा राडार जाध करने की बागिश विफल की जा सके।

उधर ब्रिटन के रक्षा मंत्री टॉम किंग न कहा कि खाडी में जर्मनी जग मभव है, क्योंकि राष्ट्रपति सहाम द्वारा बुवत में इटने का काई संकेत नहीं है।

अमेरिका और साया देशों की सनाआ ने बगदाद में भूमिगत पनाह-गाह पर बम गिरा कर नगभग एक हजार निर्णोय महिलाओं, बच्चा और निर्दह सागा की हत्या की। उनका धन-विधान सबा में उडा हाहकार रतन्ध करने बागा है। क्या सुरणा परिपत् न अमेरिका को इस प्रत्य की आनादी थी?

अमेरिकी कूटनीति ने बड़ी चतुराई से सुरक्षा परिषद और राष्ट्रसंघ महासचिव को अपना बंधक बना लिया है। यह तथ्य अब उजागर हो चुका है कि युद्ध शुरू होने से पहले राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं कर लिए थे। वे ले-दे के आधार पर बातचीत करना चाहते थे। पेरेंज द कुइयार को उन्होंने यह माफ़ सकेत दिया भी था। लेकिन कुइयार की इस आज्ञा की रिपोर्टों को नेपथ्य में मिसकता छोड़कर अमेरिका आनन-फानन में खाड़ी युद्ध में कूद गया। अब जब कि तमाम देश इस बारे में सहमत हैं कि इराक को नष्ट किया जा रहा है, अमेरिका को समस्त स्थलीय परमाणु अस्त्रों के इस्तेमाल में कोई गुरेज नहीं है।

उधर सोवियत समाचार प्रावदा ने यह आरोप लगाया है कि यह युद्ध 'नव उपनिवेशवादी' रूप धारण करता जा रहा है तथा अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र इस क्षेत्र में अत्याधुनिक शस्त्रों की 'विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन' कर रहे हैं।

इन सुंखियों से पता चलता है कि खाड़ी-युद्ध विश्व-युद्ध के आयामों को छू रहा था—ऐसा विश्व-युद्ध जो आणविक-महाप्रलय की पूरी-पूरी भावनाओं से भरा हुआ है।

यह विश्व-युद्ध इन मानों में भी था कि दुनिया भर में जहाँ-तहाँ, "तुम नहीं या हम नहीं" वाले तैवर के साथ कई मोर्चे खुल गये थे।

ऐसा तो नहीं है कि ज्ञात विश्व-इतिहास का कोई शताब्दी या दशक भी युद्ध-मुक्त होता हो। ऐसा भी नहीं कि महाप्रलय और प्रलय की विभीषिकाएँ इस पृथ्वी पर कभी टूटी ही न हों।

लेकिन उनका जायजा लेने से पहले आइये देखें कि इन गहराती सभावनाओं वाले विश्व युद्ध के और मोर्चे कहाँ-कहाँ खुले थे या खुलने वाले थे? जरा १५ फरवरी के ही एक अन्य समाचार पर गौर कीजिए—

ईरान ने भारत से आग्रह किया है कि यह खाड़ी जा रहे अमेरिकी परिवहन विमानों को ईंधन देना बंद करे और खाड़ी युद्ध में स्पष्ट रूप से तटस्थता बनाये रखे।

यह जानकारी भारत के दौरे पर आए ईरानी ससदीय शिष्टमंडल के प्रमुख होजेत इस्नाम मुतंजा वाया ने दी। किंतु जनाब होजेत इस्नाम ने इससे भी आगे बढ़कर "भारत की माप्रदायिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि भारत के मुस्लिमों के 'कष्टों' के प्रति ईरान चुप नहीं रह सकता।" उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह यहाँ मुसलमानों के जान-माल की हिफाजत करे और उनका सम्मान बनाए रखे।

इसका मोघा इशारा जिम केन्द्रीय बिन्दु की ओर है—वह है बराक-धीरान जम भूमि-बावरी मस्जिद विवाद से उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव और दोनों के विस्फोट की स्थिति। स्थिति इतनी विस्फोटक है कि इस प्रायद्वीप का नरकार को वह जब चाहे, झकपोर कर गिरा देती है। गनीमत है कि अफा मोर्चा शीतल में अधिक मनोवैज्ञानिक स्तर पर छिटा हुआ है। लेकिन सूख-खराबा ता बदल्नूर जारी है। "तू नहीं या मैं नहीं" वाला युद्ध-नेवर लाना है, यहा भी अपना लिया गया प्रनीत होता है। हिंदू पक्ष में विन्व-हिंदू-परिपर और मुस्लिम पक्ष में बावरी-मस्जिद एक्शन कमेटी अपनी मोघाबन्दी में एक इच भी पीछे हटन का तैयार नहीं। बागधीत की भेज में दोनों ने ही घोषित रूप तयूर मोट किया है। और ऐसे वक्त 'इस्लाम' के सबने मुछर रहनुमा ईरान ने भारत को यह चेतावनी दी थी। ध्यान रहे, यह वही ईरान है, जिसने भारतीय गिवा मुस्लिमों के इन निषय का, ईरान में फतवा भेजकर रद्द और 'बाकिरा' करार दिया था कि 'हम बावरी मस्जिद राम जमभूमि मंदिर निर्माण क विर हिंदुओं को सौंपने के लिए तैयार हैं।"

युद्ध की भेरिया पहले इसी तरह धीमी गति में बजा करनी हैं।

फरवरी १९६१ में इतिहास क गुफा गह्वर में पीछे हटने हुए अब हम ४०० वर्ष पहले स्पत के यहूदी भविष्यदर्शी नोस्त्रादेमस की भविष्यवाणिया का कुछ जायजा लेंगे। पश्चिमी (और अब खाड़ी-युद्ध के बाद पूर्वी गोलार्ध क भी) जगत् में जन-माधारण अखबारों के जरिए नोस्त्रादेमस की ख्याति में वृद्ध परिचिन हो गया है। (देखिये 'जन्म-भूमि विवाद'-पृ० १५८)।

नोस्त्रादेमस को इस दुनिया से गये, चार सौ में अधिक वर्ष बीत चुक हैं। लेकिन उनकी भविष्यवाणियों वाली पुस्तक विश्व क कालजयी साहित्य में शामिल हा गयी है जिनमें अपने रचयिता को यह अमर लोकप्रियता प्रदान की है। इ भविष्यवाणियों १५५५ में प्रकाशित हुईं और समय की कसौटी पर सानह जाने खरी जतरी हैं। इसमें प्रकट होना है कि नोस्त्रादेमस मात्र एक व्यावर्तन, अटकलपच्चू ज्योतिषी नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि रखने वाले महर्षि थे। चार सौ वर्षों में भी ज्यादा पहने उन्होंने बीसवीं शताब्दी में होने वाले दोनों महायुद्धों का पूर्वदर्शन कर गिया था। यही नहीं, इसी शताब्दी क अन्त होते-होत प्रारंभ हान वाले तीसरे विश्व-युद्ध की भी भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में हिटलर का नामोल्लेख तक कर दिया था।

यह अविश्मनीय किंतु सच है। इसलिए पश्चिमी जगत क बड़े-बड़े मयाकथित बुद्धिजीवियों की थोलती बंद हो गयी और भविष्यवाणियों का इन मानने वाले उनके कटु आलोचकों को बार-बार मुंह की छानी पडी।

नोस्त्रादेमस की ये भविष्यवाणियाँ छदोबद्ध चौपदा में हैं। इन शतकों में लगभग २५०० भविष्यवाणियों का समावेश है। इनमें में अब तक की ६०० भविष्यवाणियाँ सही प्रमाणित हो चुकी हैं। अन्य भविष्यवाणियाँ ३७६७ तरु न समय में सबधित हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि में ये भविष्यवाणियाँ दिल्ली न मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में पहले प्रकाशित हो चुकी थी। एक हिन्दुत्ववादी श्री जी०एम० हिरष्यप्पा ने इसके कुछ अंश अपनी टीका सहित प्रकाशित किए। इन पर आधारित एक पत्रक को ताखो की सज्या में छपवाकर इद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद नई दिल्ली द्वारा निशुल्क बाँटा गया। इसका घोषित था, 'भारत का समय आ रहा है।' प्रचार-यन्त्र की अपनी सीमाएँ, अपने पूर्वाग्रह और आवेश होते हैं। फिर भी तटस्थ दृष्टि के साथ पढ़ें तो दो पक्षियों के बीच पड़ने हुए हम उनके मारभूत अंश को हृदयगम कर सकते हैं। हिरष्यप्पा लिखते हैं —

“हिंदुओं के लिए विशेष रूप से नोस्त्रादेम महान हर्ष के स्रोत स्वल्प हैं। फ्रांसीसी ऋषि ने भारत की कभी यात्रा नहीं की थी। ब्रिह्म देश काल की दूरी के बावजूद नोस्त्रादेम ने महान शक्तिशाली एवं विश्व-विजयी हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणियाँ की हैं, जिसका उदय अब बहुत निकट आ गया है। भविष्यदर्शी फ्रांसीसी ऋषि का कहना है कि पुनर्जीवित भारत अपने पूर्व दमनकारियों पर कहर बन कर टूट पड़ेगा और उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देगा। इस भयानक प्रतिशोध का प्रारंभ सन् १६६६ के मातृवै महीने में होगा।

“नोस्त्रादेम कहते हैं कि सात वर्षों में रक्तारजित युद्ध के बाद मुस्लिमों का पूर्णतः सफाया हो जायेगा। मक्का शहरवा मदीना किसी का नामोनिशान भी नहीं रह जायेगा। सोमनाथ मंदिर के छवस का ताखो गुना बड़ा बदला चुका लिया जायेगा, मुहम्मदी मजहब का मसार से सबैब के लिए लोप हो जायेगा।”

‘जिन यूरोपीय देशों ने भारत को लूटा-खसोटा है, वे भी बरेशे नहीं जायेंगे, भारतीय क्रोधानल को ज्वाला से राम जल उठेगा और जाल्स पहाड़ के विशाल प्रतिरोध को पार कर हिंदू मेना वेगिस तक बढ़ जायेंगे। पाप अपनी माद में निरन्य दर भाग खड़े होंगे। यूरोप के अधिकांश देश ईसाइयत के मिथ्या सिद्धान्तों में अपना मन्त्र ध विच्छेद कर लेंगे, प्राचीन हिंदुत्व की गहर चतुर्दिक फैल जायेंगी और आनामडल पैदिक मंत्रों की छ्वनि में गुंजरित हो उठेगा।”

“क्या यह सब परिया की कहानी जैसा लगता है? अविश्वासियों को विश्वास दिलाने के लिए फ्रेंच दार्शनिक के शतकों में से कुछ चौपदे उद्धृत करना समझीन होगा। यह दान ध्यान में रखना जरूरी है कि उनका प्रथम प्रकाशन सन् १५५५ में हुआ था। उस समय के प्रकाशन की दो प्रतियाँ आज भी परिम

मियन फ्राम की नेशनल लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उनकी असलियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता।”

“निम्नलिखित भविष्य कथन मुस्लिम छूहवारो तथा उनके सरपरस्तो को हलक के नीचे उतरन में थोड़ी कठिनाई हागी—

उम चिर प्रतीक्षित (विश्व नेता) का जन्म
यूरोप में नहीं होगा
अमर शामक को
उत्पन्न करेगा भारत
उसकी अछोर बुद्धि
और शक्ति के समक्ष
दिग्बिजयी विद्वत्ता के समक्ष
एशिया नतामस्तक होगा।

—दसवा दशक, ७३वा चौपदा :

सम्भवत धर्मों मादिया के लिए इन चेतावनी को नाकाफी समझकर नास्त्रादम ने एक अय छद म स्वयं इस्का स्पष्टीकरण किया—

समुद्रा के नाम वाला
धर्म विजयी हागा
परास्त होंगे खनीफी
अदालत व धर्मों मादी
हिंदुत्व और ईसादयत के बीच का
मिथ्या अतिफ का
हत्याओं पर टिका मजहब चूर होगा।

—दसवा दशक, ६६वा चौपदा।

“यह भविष्यवाणी धाटा स्पष्टीकरण चाहती है। भूगान के विचार्यों जानते हैं कि सान महासागरा में एक हिंद महासागर है। हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके नाम पर सागर क्या महासागर है, (स्वयं ‘हिंदु’ शब्द ‘मिथु’ में उत्पन्न है, जो एव नगी का नाम होन के साथ ‘सागर’ के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है—नेत्रक), मुस्लिम धर्मों मादिया का विश्वास है कि शरीयत या कानून अपनी कामवागना-मूलक अनुनाओ सहित ईश्वरीय अथवा खनीफी की अदानत द्वारा प्रदत्त है। अरबी भाषा में कुरान का प्रारम्भ ही ‘अतिफ’ वग में होता है। हिंदू और ईसाई दाना का मुस्लिमा के भारी अत्याचार महन पड़े हैं और व बदला चुकान व निग जानाहित है। आग आने वाली स्थिति की खानगी खेतान में (और अय ईराक में) दग्ने को मित रही है। नास्त्रादम की भविष्य-

वाणी प्रत्यानित मजहब के अंत का संकेत करती है।”

यदि इस व्याख्या में कुछ घीचातानी समझ में आती हो, तो एक अन्य चतुष्पदी पर गौर करिए—

जहाँ तीन समुद्र मिलने हैं
उस प्रायद्वीप में आयेगा वह शासक
जो गुरुवार का पूजक होगा
उसकी बुद्धि और शक्ति का
सभी राष्ट्र करेंगे अभिनन्दन
एशिया में उगका विरोध
करना निरी मूर्खता होगी।

— प्रथम शतक, ५०वाँ चौपदा

संपूर्ण पृथ्वीमंडल में दक्षिण भारत ही एकमात्र ऐसा प्राय द्वीप है, जहाँ तीन सागर एक स्थान पर मिलते हैं, अतः प्रकट होता है कि भारत के अनुओ का सहार करने वाला महान हिंदू नेता दक्षिण भारत से आयेगा, जो गुरुवार को विशेष पूजा करता होगा। यह बात साफ है कि नोस्त्रादम ने विशेष रूप से गुरुवार को ही पवित्र दिवस क्यों कहा ? गुरुवार को पवित्र मानने वाले हिंदू ही हैं, मुस्लिम गुरुवार (जुमा) को उपासना का मुख्य दिन मानते हैं। यहूदी शनिवार को ईश्वर की आराधना करते हैं। ईसाई रविवार को गिरजाघरों में अपनी प्रार्थनाएँ गाते हैं। अतः नोस्त्रादम का स्पष्ट संकेत है कि विजयी नेता हिंदू तथा दक्षिण भारतीय होगा। वह संपूर्ण एशिया को अपने छत्र तले एक सूत्र में बांधेगा।

साथ ही यह बात भी मार्को की है कि शासक अत्याचारी नहीं होगा, वह मात्र धर्मों-मादियों के प्रति कठोर होगा। कम्यूनिस्टों को तो वह हिंदू धर्म की शाश्वत विविधताओं में आकर्षित कर अपने बश में कर लेगा। सर, भारत का राषी ही जायेगा।

मूर का मजहब
विनष्ट होगा
अधिक लोकप्रिय अन्य धर्म आयेगा सामने
जिसका प्रथम आस्वाद
नीपर लेगी
क्योंकि नया धर्म बुद्धिग्राह्य होगा।

—तृतीय शतक, ६५वाँ चौपदा १

मोरक्को के निकट निवाम के कारण मुस्लिमों को यूरोप जाने अकसर मूर कहने हैं। नीपर दक्षिणी रूस की एक विशाल नदी है श्चिय की भविष्यवाणी से प्रतीत होता है कि कम्युनिस्ट देशों में से रूस ही हिंदुत्व के पक्ष में मान्यवाद का परिचाय करेगा। इस मदर्भ में फासीसी लेखक रीनकोर्ट का उल्लेख आवश्यक है। उनके अनुसार मित्र यात्री श्री रामकृष्ण परहस ने गरीर त्याग में कुछ पूर्व भविष्यवाणी की थी कि “मेरा अगला जन्म भारत के उत्तर-पश्चिमी देश में होगा”। इसे यो समझिये कि परमहंस का पुनर्जन्म हिंदू महात्मा के रूप में होगा। इसमें भी नोस्त्रादम के वचन का समर्थन ही होता है। इस्लाम की अनेका कम्युनिज्म आज अधिक लोकप्रिय है, किन्तु हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में वे दोनों ही विलुप्त हो जायेंगे।

हिंदू राष्ट्र के माथ अपनी भैंत्री के कारण रूस को उमका भारी लाभ मिलेगा। नोस्त्रादिमस ने रूस व मौभाग्य का वचन यों किया है—

स्माविक जनता
विजयी पक्ष में रहेगी
और उनति के चरमोत्थपं तक पहुँचेगी
वह अपना क्षुद्र मंडातिक पथ छोड़ देगी
पहाड़ी सेना समुद्र पार कर
समुक्क अभियान में शामिल होगी।

—पंचम शतक, २६वा चौपदा।

श्री हिरण्यपणा की चौपदे की व्याख्या इस प्रकार है—

जब हिंदू सेना पुगने अपराधियों में प्रतिशोध लेती हुई पश्चिम एशिया को रौंदेगी तभी कालेजस के पहाड़ों में मौजूद रूसी सेना उमने आकर मिल जायेगी, क्षत्र सिद्धान त्याग में तान्यव काल् मार्क्स पथ के निर्देश को छोड़ने में है। रूसी सेना द्वारा पार किया जाने वाला समुद्र या तो भूमध्य सागर होगा जपका कृष्ण सागर।

अनिवार्यत यहाँ ऐसी जिज्ञासा हो सकती है, कि क्या ऐसा हाना सम्भव है? फासीवी दासनिव की भविष्यवाणी की पुष्टि करनेवाला मतोपजनक उत्तर यहाँ प्रस्तुत है—

सन १७२७ के
अक्टूबर मास में
अफगान और तुव
ईरान के विजित प्रदेश
आपस में बाँट लेंगे

निर्दोष जनों का खून
वहाने वानि मुस्लिमों के विरुद्ध
ईसाई स्वर्ग से दुआ मांगते।

—तृतीय शतक, ७७वाँ चौपदा।

सन् १५५५ में, नोस्त्रादेमस की भविष्यवाणी प्रकाशित होने के बाद यह घटना घटी। अक्टूबर सन् १७२७ में अफगानिस्तान और तुर्की ने ईरान के बटवारे का समझौता किया। तुर्की ने बुशासन क अतगत पडे ईसाइयो क साथ जाजिया व आमोनिदा मे ईसाइयो के साथ ऐसा बबर बताव किया गया कि भगवान को स्मरण करने के सिवा उनके पास कोई चांग नही रह गया था। अब उक्त दोनों प्रांत मोवियत रूस मे शामिल हो चुक हैं। नोस्त्रादेमस वभी फ्रांस और स्पेन में बाहर नहीं गये थे, केवल एक बार उन्होंने इटली तक की यात्रा की थी, फिर भी उन्होंने यह देख लिया था कि अफगान और तुक १७२७ में क्या करेंगे।

हर हिसाब मे मन्मथुच यह एक आश्चर्यजनक भविष्यवाणी है—

इस्लामी राज्य का
तख्ता हिंदू पंचद वेग
अधिकतम मुस्लिम मिट जायेंगे
भारत द्वारा प्रक्षिप्त
रेडियो सन्धिय घूल म
मुहम्मदी गदैन के लिए
मीन और निश्चेष्ट हों जायेंगे।

—तृतीय शतक, १६वाँ चौपदा।

यहाँ उल्लेखनीय है कि अपने शतको की गद्यात्मक भूमिका में स्वयं नोस्त्रादेमस ने कुछ बिस्तार के साथ इस्लाम और मक्का के विनाश का वर्णन किया है। उनके अनुसार उम्र नगर का अत ऐसा होना कि मक्का में दाखिल होने वाला कोई भी ध्वंसित रोगाक्रांत हो कर मृत्यु के मुख में चला जायेगा। इस भविष्यवाचन की एकमात्र व्याख्या यही हो सकती है कि उस क्षेत्र में रेडियोधर्मी घूल चतुर्दिक निरेबी।

नोस्त्रादेमस ने घोषणा की है कि सन् १६६६ के सातवें महीने से ७ वर्ष तक हिंदू प्रतिशोध के कार्यों में संलग्न रहेंगे। यहाँ स्मरणीय है कि इस्लामी धर्म-ग्रन्थों में भी १४ सदी पूर्ण होने के बाद १५वाँ हिजरी सदी में अपने मजहब के विनाश की भविष्यवाणी की गयी है और ईस्वी सन् १६८० में मुसलमानों की १५वीं सदी प्रारम्भ हो गयी है।

इस्लामी धर्मग्रन्थों में एक 'इमाम मेहदी' के जागमन की भविष्यवाणी की गयी है, जो मुस्लिम मजहब का कायाकल्प करेगा तथा दिग्भ्रमित मुस्लिमों का मार्गदर्शन करेगा। कुछ विद्वानों के अनुसार यह 'इमाम मेहदी' असल में वही इमामे हिंद "(इमामे हिंदी या हिंद का नेता) है, जिसका नोस्त्रादेमस की तथा अन्य कई भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में जिक्र है। यह बड़ा मार्क का गूढ़ रहस्यमय बिन्दु है, जिसकी अधिक गहराई में व्याख्या करने की हम इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में कोशिश करेंगे। वहरहाल, इस 'इमामे हिंद', हिंदू नेता, अथवा विश्वनेता के बारे में नोस्त्रादेमस का एक और चौपटा हिरण्यप्पा की व्याख्या के साथ दखिए—

इस्लामी ताकत के विनाश किंवा मूलोच्छेद के बाद हिंदू नेता का यूरोप की ओर प्रयाण होगा। मिस्र और इसरायल दोनों उनके सहायक बन जायेंगे।

हिंदू जनो को साथ लेकर
हिंदू नेता तदनंतर
आक्रमण करेगा
रोम और उसके साथिया पर
उसके पौत प्रस्थान करेंगे
लीबियाई नौ अड्डों से
और वाइबिल गायक पादरी
मारे जायेंगे।

यह महायुद्ध रक्तरजित होगा। एक अन्य भविष्यवाणी में नोस्त्रादेमस कहते हैं कि हिंदू नेता के भी ढाई लाख जवान युद्ध में 'गहीन' होंगे, किंतु विजय उसी की होगी और वह निर्णायक जीत होगी।"

इस विज्ञप्ति में प्रचारकों के निहित स्वार्थ और मनीषता का दर्प एक बुद्धिजीवी के लिए अमंज्य हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा हो जाता है कि क्या अणुयुद्ध के इस युग में इस तरह की ढाई सैतिक विजय संभव भी है? इस महाप्रश्न की चर्चा भी हम अंतिम निष्कर्षात्मक अध्याय में करेंगे।

खाड़ी युद्ध छिड़ने से पहले १६ अगस्त १९६० का नाटम फ़ास की डेटलाइन पर एक एक घंटे समाचार मस्या में इन्ही नाट्टुडेमस को इंग युद्ध में संबंधित भविष्यवाणी का दुनिया भर में प्रचारित कर दिया। समाचार का शीर्षक था—

'बीमबी मनी का अंतिम सपना प० एशिया में'—फ़ास के प्रसिद्ध ज्यानिपी नाट्टुडेमस ने चार सौ साल पहले यह भविष्यवाणी की थी कि बीमबी मदी का अंतिम अंतरराष्ट्रीय सपना एशिया में शुरू होगा।

नाट्टुडेमस की रचनाओं का एक विश्लेषक ने यह जानकारी देते हुए बताया

कि इस विश्वविध्वंसक प्राचीन ज्यातिषी ने इस दुनिया में एक सभ्यता के ही खतम होने की भविष्यवाणी की थी।

उस विश्लेषक ज्यो चार्ल्स फ्राट ब्रून ने १९५० में एक अत्यधिक चर्चित पुस्तक 'नास्ट्रुडेमस इतिहासविद् और भविष्यवक्ता' लिखी थी जिसमें उन्होंने एक कम्प्यूटर की मदद से उनकी भविष्यवाणियों का फ्रांसीसी में अनुवाद किया था।

नास्ट्रुडेमस की भविष्यवाणियाँ के विज्ञापक चार्ल्स फ्राट ब्रून ने यह नवीनतम टिप्पणी बुकैत पर इराकी आक्रमण के मदर्म में की थी।

नास्ट्रुडेमस की एक भविष्यवाणी उल्लेखनीय है। मुसलमानों का ईसाई विरोधी जत्था इराक और सीरिया में उद्वेलित होगा और वह ईसाई सिद्धांत को अपना दुश्मन मानेगा।

"नास्ट्रुडेमस ने आगे कहा है, "इराकी लोग मित्र देशों के खिलाफ आक्रमण बोल देंगे, जबकि बहा के लोग हर्षोल्लास में लिप्त होंगे। चर्च की सत्ता पर समुद्री आक्रमण से यह घराशाही हो जायेगी। ईरान में दस लाख से अधिक मैनिक इकट्ठे हो कर तुर्की और सिथ पर हमला बोल देंगे।

"नास्ट्रुडेमस ने कहा, "अन्ततः जीत पश्चिम की होगी। पर यह लड़ाई विभिन्न इलाकों में सालों तक चलेगी। यह लड़ाई फ्रांस में भी तीन साल सात महीने तक चलेगी और इराक लड़ाई हार बैठेगा।

"नास्ट्रुडेमस ने यह भविष्यवाणी १५५५ में की थी। उसने यह भी कहा था कि जुलाई १९९९ में उस एक महान नेता का उदय होगा, जबकि उसके पहले और बाद में लड़ाई जारी रहेगी। विश्लेषक फ्राटब्रून के अनुसार नास्ट्रुडेमस ने दुनिया के खतम होने की बात नहीं की थी, बल्कि कहा था कि बीसवीं सदी की इस अंतिम लड़ाई के बाद एक हजार साल शांतिपूर्ण रहेंगे।"

इन भविष्यवाणियों में हम कुछ निष्कर्ष तो तुरंत निकाल सकते हैं। एक अणुयुद्ध हुआ भी तो वह सीमित रहेगा, दो महाप्रलय नहीं होगा, कम से कम प्रत्यक्ष भौतिक महार के रूप में। लेकिन एक सभ्यता का विनाश होगा। यह सभ्यता मुस्लिम सभ्यता भी हो सकती है, ईसाई सभ्यता भी हो सकती है। सिद्धांतों पर आधारित जडवादी सभ्यता भी हो सकती है। तब यह प्रलय स्थूल नहीं बल्कि सूक्ष्म होगा। यानी इन्द्रियों से ज्ञात होने की अपेक्षा मानसिक अथवा आध्यात्मिक अनुभव के स्तर पर पटित होगा। और आध्यात्मिकता ही भारत के मनातन हिंदू धर्म एवं सभ्यता का दूसरा नाम है। यह आध्यात्मिकता महार नहीं बल्कि कायाकल्प करेगी। सभी धर्मों और सिद्धांतों का, एवं समूची मानव जाति का वायाकल्प भी इसमें आ जाता है।

क्या इस प्रकार का कायाकल्प संभव है कि पृथ्वी पर आगामी एक हजार वर्षों के लिए शांति का संयुग स्थापित हो जाए ? इस प्रश्न को भी हम इसी पुस्तक के निष्कर्षात्मक अध्याय तक निरविवेक रखते हैं।

बहरहाल १५ की डेट लाइन में निश्चय सेनाओं ने इराक के खिलाफ जमीनों युद्ध लगभग शुरू कर लिया था। वे पामीनी सेनाएं ही थीं, जो कुवैत के रेगिस्तानी, इराक अधिकृत इलाकों में पहले घुसी थीं। फ्रांसीसी शांति प्रस्ताव को इराक ने तो स्वीकार कर लिया था लेकिन राष्ट्रपति बुश और उनके परम मित्र राष्ट्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जान मेजर ने साफ साफ टुकरा दिया था। फ्रांस, इटली आदि पसापत्र में थे, लेकिन उन्हें अमेरिका का पिछला गू बनने के अलावा चारा नहीं था।

लड़ाई लम्बी नहीं खिंची। इराक का नस्तनाश कर भी दिया जाता तो भी बुश महादय की घोषणा के अनुसार यह दुनिया की आखिरी लड़ाई नहीं होती। क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र घड़ेवदी की जार बढते जाएंगे। घटनाक्रम नान्ट्रेडेमस की अर्थ नविष्यवाणियों की तरह इन भविष्यवाणियों को भी खरिताय हान की जार अश्रमर है।

अब हम इतिहास में नास्ट्रेडेमस में भी पीछे चलते हैं। इतिहास की मचादया में पीछे हटते हुए पुराणा की कतामी के घन धुधलक में भा चमकते कुछ तथ्या पर नजर डालते हैं।

पुराणा के अनुसार ऐन महाप्रलय पृथ्वी पर जनक बार हुए। इनमें हिमयुग या जल प्रलय के कारण जागिक या पूषण जीवमूर्ति नष्ट हुईं और फिर उत्पन्न हुईं। प्रचीन साहित्य में कबल दो तीन प्रलय स्मृति शेष हैं। महाभारत के शल्य-पथ तथा द्राणपथ में प्रथम आग्न प्रलय का उल्लेख है। संभवतः यह एक प्रकार का आष्विक महायुद्ध ही था। यह कहा गया है कि नाखा दवी-दवता अपने अतरिक्ष-गामी विमानों में बैठकर, अग्निदग्ध पृथ्वी में जान बचाने के लिए सामूहिक रूप में कूच कर गये थे।

य दवता जाधिर ध कौन ? और व कहीं गये ? इस दिशा में भी कदया न पतासी की जमीन पर कल्पना के घाडे दाडाए हैं। एक आधुनिक छात्रा डनिकन ने यह दावा किया है कि य दवता अपने मन की गति में उड़ने वाले विमानों में उड़कर मूलमण्डल के ग्रहों तथा उमम भी आग आकाशगंगा के विण्डा पर कहीं जा बसे। वहाँ उनकी सम्भलाए अब भी आनाइ हा सकती है। यहीं नहीं, अपने एक समय के विचाम स्थान पृथ्वी ग्रह की छात्र-खबर उन के लिए के समय-समय पर आन-जान रहे हैं। पृथ्वी के अनेक स्थानों पर अतरिक्ष में उतरने वाले इन दवतों के द्वारा किए गए निमाणा का ब्यारा भी डनिकन ने दिशा है। पुरा-कथाओं में ब्याप्त दवताओं के अवतरण की कथाओं का उहाने इस घटना में

घोडा है। ये देवदूत-आज भी उडननगरियों जैसी रहस्यमय वस्तुओं में बैठकर पृथ्वी के चक्कर लगाने रहते हैं। मभवन इसलिए कि उन्हें फिर जमी तरह के किसी आध्विक प्रलय की मनाचना नजर आ रही है।

गुरुवादी एक हमरे तरह की व्याख्या भी देने हैं। ये अंतरिक्ष की देवगुप्त सभ्यताएँ वैज्ञानिक दूर संचार और यातायात के पल्पनातीन शक्तिशाली साधनों में सपन्न तो हैं ही। वन्मुमत्रमण, दरश्रवण, दरदर्शन, विचार मक्रमण जैसी परामनोवैज्ञानिक क्षमताओं का विकास भी कर लिया हो, जिनके द्वारा वहाँ बैठे-बैठे ही वे ऋषि-महर्षि जयवा परामनोवैज्ञानिक पृथ्वीस्थित मानवों के ग्रहणशील मस्तिष्कों पर नियंत्रण कर रहे हो। मग्निष्क नियंत्रण द्वारा वे बाह्य स्थितियों और घटनाओं का नियंत्रण कर रहे हो और अपनी इष्ट दिशा में मानव-सभ्यता को मार्गदर्शन एवं महायत्ना पहुंचाने हुए आगे बढ़ा रहे हो। सुद, उनकी पूरी योजना में शक्तियों का महत्व एक वन-शरीक्षण या अघाडे की प्रतियोगिता भी हो सकता है। इसकी विवेचना भी हम आगे विस्तारपूर्वक करेंगे।

फिरहाल उक्त अग्निप्रलय के बाद रामायण के अरण्यकांड में जल प्रलय का उल्लेख मिलता है, जिसके बाद स्वयंभुव मनु ने नवीन मानव सृष्टि की। बाइबिल में मनु का मल्लय ही नोहा की नाव बन गया। कुरान और हदीस में यही हजरत नूह बन गये हैं।

अयोध्या को सृष्टि की आदि नगरी कहा गया है। कहीं देवताओं द्वारा निर्मित नगरी के रूप में उल्लेख है। अथर्ववेद के द्वितीय खण्ड में अयोध्या का सीधा उल्लेख है। कहा गया है कि देवताओं द्वारा निर्मित अयोध्या नगरी में ८ चक्र (मण्डल) भी द्वार तथा अपार धन वैभव है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या को मनुनिर्मित नगरी कहा गया है—

“अयोध्या नाम तत्रास्ति नगरी लोक विश्रुता। मनुना मानवेद्रेण पुरवं निर्मिता स्वयम्।”

आज की जमीनी सचाद्यों में आगामी और बीने हुए कल की यात्रा होने अपने मस्तिष्क की कम्प्यूटरी टाइम-मशीन में बैठकर की। यह हमें उस दूसरे महाप्रलय तक से आई है, जिसके बाद मनु ने नवीन मानव सभ्यता का निर्माण किया था। आइये, अब इन यात्रा से आगे की कहानी बनाने इतिहास पर नजर डालें।

२. पिछले महाप्रलय दर्शन और विज्ञान

पिछले अध्याय में हमने 'टाइम-मशीन' की बात की है। यह महज एक रूपक था। लेकिन यह सिर्फ एक अलंकार मात्र नहीं है। ज्यूल्स वर्ने ने 'टाइम-मशीन' नामक एक अदभुत विज्ञान कथा लिखी है। इस मशीन में प्रविष्ट होकर मनुष्य भूतकाल या भविष्यकाल में दृष्टानुसार यात्रा कर सकता था। क्या यह भी एक कल्पना थी ?

कल्पना की उड़ान तो वहां थी ही। क्योंकि आज वास्तव में ऐसी कोई मशीन विद्यमान नहीं है, न निकट भविष्य में बनने की संभावना है। लेकिन जहाँ तक थ्योरी या सिद्धांत का संबंध है, ऐसी मशीन संभव है चाहे उसका रूप जैसा भी हो। आइंस्टीन का सापेक्षतावाद का बेंनानिको द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद ताकिक रूप से ऐसी मशीन वास्तविक संभावना के दायरे में आ गयी है।

आइंस्टीन ने दिक्-काल (Space-Time Continuum) आध्याय की सापेक्षता को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया था। प्रकाश प्रति सेकंड एक लाख जम्सी हजार मील की गति में यात्रा करता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश किरणों की यह यात्रा लगभग नौ मिनट में पूरी होती है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य के अपन स्थान पर हान और हम दिखाई देने में नौ मिनट लग जाते हैं। आकाश गंगा के कुछ सूर्य हमसे इतनी दूरी पर हैं कि प्रकाश किरणों की यह यात्रा पूरी होने में बरसात तक लग जाते हैं। यह अतिरिक्त-प्रकाश या माप ही प्रकाश वर्षों या लाइट इयर कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आज प्रकाश वर्षों के पारने पर स्थित किसी नक्षत्र पर कोई घटना हो रही हो — और हमारी दूरबीन उसे देखने की शक्ति रखती हो, तो वह घटना हम एक वर्ष बाद दिखाई देगी। दूसरे शब्दों में यदि ऐसी कोई ग्यमाना आकाशगंगा में है जो हमसे पाँच हजार प्रकाशवर्ष दूरी पर है वहाँ मानव जैसा ही बुद्धिमान प्राणी बसने है और वहाँ के बेंनानिक अर्थ दूरबीन से पृथ्वी की घटनाओं का देख सकते हैं, तो आज उन्हें वास्तविक संभावना युक्त उसी प्रकार दिखाई देना होगा जैसा हमने उसे दूरदर्शन के पत्र

पर धारावाहिक में देखा। अतः आइन्स्टीन ने यह निष्कर्ष निकाला कि काल अपने आप में निरपेक्ष तथ्य नहीं है, बल्कि द्रष्टा की स्थिति पर निर्भर करता है।

काल के सापेक्ष होने की कल्पना भारत के मनीषियों ने कर रखी है। पहले तो उन्होंने परम सत्ता या ब्रह्म को कालातीत यानी अनादि और अनन्त माना। वास्तव में हमारी बुद्धि जितनी भी आगे-पीछे चली जाये, काल का आदि-अन्त उगकी पकड़ में आ नहीं सकता। हमेशा यह मनाल बना रहेगा कि उससे पहले क्या था और उसके बाद क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऋषियों ने चेतना के बदले हुए आयाम में पाया। यह प्रश्न तभी तक अनुत्तरित रहता है, जब तक कि हम व्यक्ति-चेतना में रहते हैं। ऋषियों ने एक विश्व-आयामी चेतना के दर्शन या अनुभूति की। वहाँ उन्होंने अनुभव किया कि समस्त काल (टाइम) और कुछ नहीं हमारा व्यक्तिगत विस्तार (सब्जेक्टिव एक्सपेंशन) ही है। इसी तरह दिक् (स्पेस) हमारा वस्तुनिष्ठ विस्तार (ऑब्जेक्टिव एक्सपेंशन) है। विश्व-चेतना भी सात चेतना है। जबकि अनन्त चेतना विश्वातीत चेतना है। पूर्ण-चेतना इन तीनों आयामों को—व्यक्ति, विश्व और विश्वातीत—अपनी समप्रता में धारण करती है, और त्रिकालदर्शी होती है। क्योंकि उसका मन्वत्प ही अभिव्यक्त विश्व का रूप धारण करता है। यही उसकी क्रीडा या लीला है। पूर्ण चेतना को ऋषियों ने कई नाम दिए। ऋत चेतना, सत्य-चेतना, विज्ञान आदि। यह चेतना जानती है कि कब, क्यों, क्या, कहाँ और कैसे होना है। जैसे एक बीज में पूरे वृक्ष का नीच चित्र (ब्ल्यू प्रिंट) निहित होता है और एक जीन में तमाम पीढ़ियों की यात्रा का मार्ग। जो इस चेतना के आयाम से जहाँ तक सम्पर्क रखते हैं, वहाँ तक त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। नाॅस्त्रेदेमस को इन्हीं में से एक कहा जा सकता है।

सम्भवतः इसीलिए पुराणों में काल के सबसे बड़े माप को नल्प कहा गया है। इसमें कई मन्वत्तर, महायुग, चतुर्युग आते हैं। कई ब्रह्मा-विष्णु-महेश और देवता गण, जो कि विश्व-आयामी चेतना की शक्तियाँ हैं, उत्पन्न होते, सृष्टि रचना, पालन-संहार करते और विलीन हो जाते हैं। वे कई-कई बार सोते-जागते हैं। मनुष्यों के एक वर्ष को देवों का एक दिन, देवों के एक वर्ष को ब्रह्मा का एक दिन आदि कहा गया है। यह काल की सापेक्षता का ही ऋषियों की प्रतीकात्मक सी भाषा में अनुवाद है। इस परिकल्पना की तर्कसंगतता पर और विचार हम आगे करेंगे। इस समय हमें यह देखना है कि आखिर इस योजना में महाप्रलयों का क्या स्थान है? वे होने क्यों हैं?

ऋषि-मनीषियों के स्तर में कुछ नीचे उतर कर एक क्षण में पूछें तो ग्धु-पतिसहाय फिराक गोरखपुरी के अनुसार 'प्रलय ईप्सबर की आत्महत्या है।' जैसे

कोर्ट बच्चा अपने खेल से अमतुष्ट होकर बना-बनाया खेल बिगाड़ देता है। खुद रेत का घरोँदा बना कर खुद ही एक रात में उसे तोड़ डालता है। वैसे भी महायोगी अरविंद ने ईश्वर की व्याख्या कुछ हलके-फूलके मिजाज में इस प्रकार की है, "भगवान आखिर हैं क्या? इस विश्व के शाश्वत उद्यान में खेलने हुए शाश्वत वानर!" क्या पृथ्वी पर होने वाला महाप्रलय उसके लिए बस एक नात मारकर घरोँदा तोड़ देने में ज्यादा माने ग्वता है? क्योंकि ऐसी न जाने कितनी करोड़ पृथ्वियाँ इस ब्रह्मांड में होंगी। और ऐसे न जाने कितने अरब ब्रह्मांड, सावुन के पानी में बने गुब्बारों की तरह बनने-बिगड़ते होंगे।

हम चाहें तो इतने हलके-फूलके ढग में महाप्रलय को न लें। क्योंकि हम वेचारों की चेतना अधिकांश व्यक्ति-चेतना ही है। वह न तो विश्व-आयामी है, न विश्वानीत, न पूर्ण या समग्र। तर्क उसकी समझ का मज्जमे सुपरिचित साधन है। तक की भाषा में कहें तो जो स्थान एक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का है, वहीं एक मर्मष्टि व (एक मध्यमता, एक जाति, एक पृथ्वी या एक ब्रह्माण्ड के) जीवन में प्रलय का। ता अब हम पहले अपने ऋषियों में पूछें कि आखिर मृत्यु है क्या?

मृत्यु का व्यावहारिक अर्थ है प्राण का अंत। तब प्राण क्या है? प्राण एक विश्वव्यापी शक्ति है। यही द्रव्य-रूपों की सृष्टि करती है। उनमें ऊर्जा भरती है। उनकी स्थिति बनाये रखती है। उनमें परिवर्तन करती है। उनका विनय पुनर्निर्माण करने के लिए किया करती है।

ऋषि कहते हैं कि हमारे जगत का दृश्य आधार और आरंभ है भौतिक तत्त्व यानी उपनिषदा की भाषा में पृथ्वी। इस भौतिक विश्व का निर्माण परमाणु परमाणु में होता है। परमाणु ऊर्जा में आविष्ट होता है। मजेदार बात यह है कि इस परमाणु में व सभी उत्पादन-तत्त्व या निर्माण सामग्री अमंगलित रूप में पायी जाती है जो आगे चतुर कामना, दृष्टि और बुद्धि का रूप धारण करती है। इसी भौतिक द्रव्य में स्थूल वनस्पति के रूप में दृष्टिगोचर ज्ञान वाला यह प्राण प्रकट होता है। फिर यही प्राण सजीव देह के द्वारा अपने भीतर में बनीभूत मन का उन्मुक्त करता है। यानी वह एक मध्यवर्ती वाहन है जिनके द्वारा मन की ऊर्जा क्रिया करती है।

लेकिन ऋषियां न यह देखा कि यतीना, यानी जड़ तत्त्व, मन और प्राण अपने आप में स्वतंत्र सत्ता नहीं हैं। प्राण चिन्-शक्ति का एक अंतिम पाय है। इस चिन्-शक्ति का अमनी नियामक, निमाता और अभियन्ता (इजीनियर) यह मनु या मत्पुरुष है। उसके सकल्य में ही समस्त विश्व उत्पन्न होता है। चेतना इस मत्पुरुष का स्वरूप या शक्ति है। यही चेतन पुरुष सत्य-मकल्य का रूप धारण करता है। यह सकल्य एक 'मूत्रनकारी ज्ञान दृष्टा' हानी है।

ऋषियों की यह 'सृजनकारी ज्ञान-इच्छा' कुछ क्लिष्ट मानूँ तो रही हो, तो हम मकल्प शब्द पर एकाग्रता से सोचकर उसका अर्थ जान सकते हैं। क्योंकि 'सकल्प' करना हम भली भाँति जानते हैं। यह 'सृजनकारी ज्ञान इच्छा' ही ईश्वर का मन है। मानव मन से उसकी तुलना हम अगले अध्याय में करेंगे। फिलहाल हम फिर 'प्राण' के विषय पर लौटते हैं।

प्राण भी वही चित्-शक्ति, वही ज्ञान-इच्छा है। लेकिन वेह में वह इस प्रकार विकसित होती है, मानो दूसरे प्राणी में पृथक् हो। इस प्रकार वह व्यक्तिगत रूपों का निर्माण करती है। प्राण ब्रह्म की ऊर्जा है, डायनामो में जैसे विद्युत उत्पन्न होती है, वैसे ही यह प्राण ऊर्जा निरंतर अपने आप को रूपों में या देहों में उत्पन्न करती रहती है। वह कोई स्वतंत्र तत्व या गति नहीं है, बल्कि अपने पीछे संपूर्ण चेतन-शक्ति को रखती है। वह मन और देह का मध्यस्थ है। यही चेतन-शक्ति प्राण के माध्यम में अमध्य व्यक्तिगत रूपों में से एक का सघटन करती तथा उसका रक्षण-पोषण करती है। अन्त में उसकी उपयोगिता समाप्त होने पर उसका विनय कर देती है।

ऊर्जा के अमध्य रूप, अपने-अपने स्थान, समय और क्षेत्र में क्रिया करते हुए, विश्व की सम्पूर्ण क्रीड़ा को निष्पन्न करने हैं। वेह में स्थित प्राण की ऊर्जा को अपने से बाहर की विषयगत ऊर्जाओं के आक्रमण को सहन करना पड़ता है। वह उन्हें अपने अंदर लेती है, उनका भक्षण करती है और अंत में उनके द्वारा भक्षित होती है। कभी वह अपने से बाहरी प्राण के आक्रमण से छिन्न-भिन्न हो जाती है। कभी उसकी भक्षण करने की सामर्थ्य कम हो जाती है, या उसकी आवश्यकता घटेष्ट मात्रा में पूरी नहीं होती। अतः वह अपनी रक्षा करने में अक्षम हो जाता है। कभी अपने-आपको पुनर्नवीनीकरण न करने के कारण वह नष्ट-घटेष्ट हो जाता है। इसी नवनिर्माण या पुनर्नवीनीकरण के लिए उसे उस क्रिया के मध्य से जाना होता, जिसे हम मृत्यु कहते हैं।

यह पृथक् प्राण सीमित एवं अपर्याप्त सामर्थ्य के साथ अस्तित्व धारण करता है। कर्म करता है। उसके आसपास विद्यमान विश्वीय प्राण से उस पर दबाव पड़ता है। आपात होते हैं। वह उन्हें विषयनाश में सहन करता है। अपनी इच्छा से उनका परिग्रहण नहीं करता। वह दुनिया में एक दीन-हीन, सीमित व्यक्तिगत सत्ता के रूप में आता है। परन्तु जब व्यक्तिगत सत्ता में चेतना का विकास होता है तो जैसे वह नीचे में जागती है। अपने भीतर की क्षमता का घुघुसा-सा अनुभव करती है। तब वह पहले अपनी तत्रिताओं, फिर मन के द्वारा इस क्रीड़ा पर प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। इसका उपयोग और उपभोग करने लगती है।

प्राण शक्ति है, शक्ति क्षमता है और क्षमता इच्छा है और इच्छा ईश्वर-संकेत की क्रिया है, अतः व्यक्तिगत प्राण को अपनी गहरादयो में यह अधिकाधिक ज्ञान होता जाता है कि वह स्वयं भी सर्व्वदानद की वह इच्छा शक्ति है, जो कि विश्व की प्रभु है। तब यह व्यक्तिगत प्राण भी व्यक्तिगत रूप में स्वयं अपने जगत् का प्रभु होने की इच्छा करता है। लेकिन वह एक विभक्त सत्ता और शक्ति है। यह तथ्य उसे अपने जगत् का यथाय प्रभु होने से रोक्ता है। क्योंकि जगत् का प्रभु होने का अर्थ होगा, सब शक्ति का प्रभु होना।

इस प्राण द्वारा प्रभुत्व प्राप्ति का प्रयत्न सदा पर्यावरण में तत्सदृश प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। यह पर्यावरण ऐसी शक्तियों से भरपूर होता है, जो कि स्वयं अपनी परिपूर्णता की इच्छा रखती हैं। इसीलिए जा सत्ता उन पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहती है, उसके प्रति वे असहिष्णु होनी हैं। वे विद्रोह करती हैं। उस पर आक्रमण करती हैं। एक तीव्र मध्य उत्पन्न हो जाता है प्रभुत्व के लिए चेष्टा करने वाला प्राण यदि अपने पर्यावरण के साथ नवीन सामंजस्य स्थापित करने में सफल न हो तो विघटित हो जाता है। यही मृत्यु का एक कारण है।

एक और कारण भी है। यह देहधारी प्राण के स्वभाव और उद्देश्य में जुड़ा हुआ है। यह है सात आधार पर अनंत अनुभव प्राप्त करने की चेष्टा करना। यही रूप अथवा देह उसका आधार है। इस आधार का गठन ही इस प्रकार हुआ है कि वह (देह) अनुभव की संभावना को परिसीमित करता है। इसलिए अनंत अनुभव की प्राप्ति तभी हो सकती है, जब कि पुरानी देह का विनाश कर दिया जाय और नवीन देह का ग्रहण किया जाय।

इस अनुभव प्राप्त करनेवाले को ऋषियों ने एक नाम दिया है—अतरात्मा। वह इस अनुभव के लिए क्षण और क्षेत्र (टाइम एण्ड स्पेस) में सर्व्वेद्रित हुआ है। जब एक बार ग्रीडा में ही क्या न हो उमने इस तरह अपने आपका परिसीमित कर लिया तो फिर खेल के नियमों की तरह उम अनुक्रम के नियम का अनुसरण करना पड़ता है। वह अपने कान-अनुभव का अतीत बहता है। उम क्षण प्रतिक्षण बदलता है। इस प्रकार उसका मध्य करत हुए वह अपनी अनंतता को प्राप्त करता है। इन अनुभवा के साथ वह कान में गति करता है। इस प्रक्रिया के लिए रूप का परिवर्तन आवश्यक है। और व्यक्तिगत देह में अतःप्रस्त अतरात्मा के लिए रूप परिवर्तन का अर्थ है देह का विनाश। एक परम्पर भक्षी विश्व में ही उम अपना अस्तित्व बनाय रखने के लिए मध्य करना पड़ता है।

यही मृत्यु का नियम है। यही मृत्यु की आवश्यकता और औचित्य है। यानी मृत्यु प्राण का निषेध नहीं, बल्कि प्राण की ही एक क्रिया है। मृत्यु की आवश्यकता दर्शाता है, कि रूप का नियम परिवर्तन ही एकमात्र वह अमरत्व है, जिसकी यह

मान और मजीब द्रव्य आकाशा कर सकता है। अनुभव का नित्य परिवर्तन ही वह एकमात्र अनन्तता है, जिसे सजीव देह में कौद सात मन प्राप्त कर सकता है।

हमारे दैनिक जीवन में, जन्म और मृत्यु के बीच भी, परिवर्तन तो होता है लेकिन वह एक ही रूप रचना की सतत पुनर्नवीनता के रूप में होता है। लेकिन अनन्त अनुभव की मांग पूरी करने में यह अपर्याप्त होता है। रूप रचना में पूरा या जामूताग्र परिवर्तन हुए बिना यह मांग पूरी नहीं होती। अनुभव करनेवाले मन के देग, कान और पर्यावरण की नवीन परिस्थितियों में नवीन रूपों को धारण किए बिना व विभिन्न प्रकार के आवश्यक अनुभव नहीं हो सकते। देग और काल में आई हुई मत्ता की यह मांग होती है। विलय के द्वारा, एक प्राण के दूसरे के द्वारा भक्षण कर लिए जाने में मृत्यु होती है। हमारा मग्णशील मन स्वतन्त्रता का जभाव अनुभव करता है। विवशता, मधप, दुःख, परायी प्रतीत होनेवाली वस्तुओं की आधीनता आदि भोगता है। लेकिन यही वस्तुएँ उसे यह भान करती हैं कि यह सब भीषण और अप्रिय है और इनमें परिवर्तन आवश्यक और हितकारी है। भक्षण किए जाने, छिन्न-भिन्न होने, विनष्ट होने, यहाँ से बलान् हटाये जाने का भाव ही मृत्यु का डक है।

व्यक्ति चेतना के स्तर पर मृत्यु का जो अर्थ, आवश्यकता और जीवित्य है, वही समष्टि या विश्व-चेतना के स्तर पर महाप्रलय का है। प्राण ही मृत्यु के छद्मरूप को धारण करता है। विश्व-चेतना ही महाप्रलय का भीषण नाट्य रचाती है। मृत्यु सात व्यक्ति भी उस त्रिया का परिणाम है, जिसमें कि वह अपनी अमरता को प्रस्थापित करने का प्रयास करता है। महाप्रलय विश्व-चेतना का आमूलग्र नव-निर्माणकारी प्रयास है। उसे पुराणों में कल्यात भी कहा गया है।

एक कल्प के अतगत कई बार महाप्रलय होते हैं। एक महाप्रलय में दूसरे महाप्रलय के बीच कई बार प्रलय होते हैं। एक प्रलय से दूसरे प्रलय के बीच कई मन्वतर होते हैं। यानी नए मृष्टिचक्र के अधिष्ठाता मनु बदलते हैं। एक मन्वतर में कई चतुर्युगों के चक्र आते हैं। चतुर्युग के एक चक्र में मन्व, वता, ट्रापर और कनि इन चार युगों का समावेश होता है।

इस कालचक्र की कल्पना को समझने के लिए हमें ऋषियों की मनीषा में और गहराई में गोता लगाना पड़ेगा।

ऋषियों के अतदर्शन को समझने की मरलता के लिए हम तीन शब्दों का प्रयाग करेंगे, "पग्म प्रभु" और "मृष्टि"। परम प्रभु न एक ऐसा ऐक्य है, जिसमें सभी मभावनाएँ बिना किसी भेदभाव के मिल जाती हैं। हम यह समझे हैं कि 'मृष्टि' में इस ऐक्य का निर्माण करनेवाली सभी चीजों का परम्पर

विरोधियों को विभाजित करके यानी उन्हें अलग करके प्रक्षेपण है। इसी को परस्पर द्विती ने कहा कि मूर्ख अज्ञान है। परस्पर विरोधी चीजों के उदाहरण हैं दिन और रात बाना और मर्दें शुभ और अशुभ आदि। यह समझ, सब निवृत्त पूर्ण एकता है। यह एकता निविकार और अविच्छेद है। मूर्ख का मतलब है इन सब चीजों का—जो एक में मनाविष्ट हैं—अलग होना। हम इसे चेतना का विभाजन कह सकते हैं।

चेतना के विभाजन का आरम्भ होता है एक के अपने बारे में सचेतन होने में ताकि वह अपने एक न विविधता के बारे में सचेतन हो सके। और तब यह मा अपने ढाँचा के कारण हमारे लिए देना और बात में अनूठित होता है।

यह समझ है कि हमारी इन चेतना का हर बिंदु अपने बारे में सचेतन हो और माद ही अपने मतलब एक के बारे में सचेतन हो। यह काम जारी है। यानी इन चेतना का छोटे-से छोटा तत्त्व चेतना को इन स्थिति को रखते हुए, समझ मौलिक चेतना को ढोवने की प्रक्रिया में है।

इनके परिणाम स्वयं है वह मतलब चेतना जो अपने एक के बारे में और मतलब लोना के बारे में एक के अपने तत्वों के बारे में सचेतन है। हमारे लिए यही बीच बात के भाव में अनूठित होती है। यानी निरचेतन में चेतना की व्यवस्था स्थिति तक की गि। यह कहते हैं कि 'निरचेतना प्रथम एक' का प्रयोग (प्रोबेशन) है। यह उन तात्विक एक का प्रयोग है जो केवल अपने एक के बारे में सचेतन है। हम यही निरचेतना है।

यह निरचेतना उन मनाओं के अतिव्यापक सचेतन होने वाली है जो अपने अलग अलग अतिव्यापक के बारे में सचेतन होने के माद-ही-माद बिना हम अतिव्यापक का अंतर कहते हैं उनके द्वारा अलग एक के बारे में सचेतन हो जाती है।

इन तरह यही हर बीच का हर एक बीच को स्वयं में लेकर अलग बीच तक की अलग मतलब निव जाता है।

इन एक-चेतना को अलग ही बंटीय अलग है। जो इन बंटीय अलग-अलग अतिव्यापक है जो इन बंटीय सब कहते हैं। यह बंटीयों की अलग विविधता मर्दों के विविधता आरम्भों के विविधता मर्दों चेतना की विविधता इन बंटीय है। इन अलग-अलग की किन्ने ने ही अलग का निर्माण बिना है और मतलब निर्माण बनते एगो है। मर्द ही मर्द यह हर बीच को मतलब में बनते बंटीय है अलग-अलग अलग सब कुछ जो भी निर्माण होता है यह इसी के अलग।

एक तरह में उन अलग-अलग बात यह एगो है। इनके यही में यह मतलब

की सृष्टि' है। इसका मतलब यह हुआ कि चेतना के इन अनगिनत बिंदुओं के इन परस्पर विरोधों के मतलब में ही केंद्रीय चेतना फिर से पायी जा सकती है। उदाहरणार्थ जिसे हम 'अशुभ' कहते हैं, मतलब की इस सृष्टि में उसका एक अनिवार्य स्थान है। अशुभ एक आणविक तत्व है जो अपनी आणविक चेतना को देख रहा है। (इसका विवेचन हम आगे भी करेंगे।) जिस क्षण हम 'ममत्ता' के बारे में आवश्यक रूप से सचेतन हो जाय, उस क्षण में यह 'अशुभ' नहीं सगेगा। चूंकि चेतना तत्त्वतः एक ही है, इसलिए वह फिर से एक-चेतना को पा लेती है—केंद्र और बाह्यांचल, दोनों को साथ। यही केंद्रीय उपलब्धि है।

अतः ससार बही है, जो उसे हर क्षण होना चाहिए। हम उसे गलत तरीके में देखते हैं, गलत तरीके में अनुभव करते हैं, गलत तरीके से ग्रहण करते हैं, इसलिए कि हममें केंद्रीय उपलब्धि नहीं होती। जैसे मृत्यु 'यह एक सत्रमण-काल की घटना है। लेकिन हमें लगता है कि यह हमें ज्ञान में चली आ रही है। लेकिन हमारे अंदर जब यह केंद्रीय उपलब्धि हो जाती है, तो चीजें मानो तात्कालिक हो जाती हैं। एक गति है, एक प्रगति है, फिर वह चीज है, जो हमारे लिए समय का रूप लेती है। यह एक चित्र और उसका प्रक्षेपण की तरह है। यह कुछ-कुछ ऐसा है कि सभी चीजें हैं, और हम मानते हैं कि उन्हें परदे पर प्रक्षिप्त होना हुए देखते हैं। वे एक के बाद एक आती हैं।

केंद्रीय उपलब्धि दिव्य चेतना की उपलब्धि है, जिसे ऋषियों ने 'विज्ञान' या 'सत्यचेतना' कहा है। इस चेतना में 'भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ रहते हैं, मानो चेतना एक पर्दे पर हो। जबकि तर्क दुर्दि काल के एक क्षण में दूसरे क्षण की ओर बढ़ती है। वह खोती है और प्राप्त करती, फिर से खोती और प्राप्त करती है। 'किंतु 'विज्ञान' काल को एक ही दृष्टि और ज्ञानवत् शक्ति में अधिगम कर लेता है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य को उनके अविभाज्य संबंधों द्वारा, ज्ञान के एक ही अखंड मानचित्र में एक-दूसरे को पास-पास रखकर जोड़ देता है। विज्ञान समग्र सत्ता में आरंभ करता है, जो पहले ही उसके अधिकांश में है। वह भागों, समूहों और व्यौरों को केवल समग्र के संबंध में और एक ही साक्षात्कार में एक साथ देखता है। यही समग्रता भगवान् है—देव में समग्रता और काल के समग्रता और यह एक ऐसी चेतना है जिसे मानव शरीर पा सकता है।

साधारण मानव-चेतना इस अग्निदूषण, गतिमय, ज्योतिर्मय, सर्जनात्मक और भव्य विज्ञान-चेतना की तुलना में एक भयंकर छिद्र है। लेकिन यह भी 'आवश्यक' है। 'क्षणिक' रूप में ही यह ऐसी जगह तक, एक में से दूसरे में प्रवेश

करन के लिए यह आवश्यक है, जो कुछ होता है, वह मूर्ष्टि के लक्ष्य के पूर्ण उमीदन के लिए आवश्यक है। हमने पहले देखा है कि, मूर्ष्टि का लक्ष्य यह है कि मूर्ष्ट 'स्रष्टा' की भांति सचेतन हो जाय। 'अनन' की, 'शाश्वत' की यह चेतना सब शक्तिमान है—जिसे हमारे धर्म ईश्वर कहते हैं। हमारे जीवन के सबध में यही अनन, शाश्वत, सर्वशक्तिमान, कालान्तीत भगवान है। हर एक व्यक्तिगत कण यह चेतना लिये हुए है। हर पृथक् कण इस एकमेव चेतना को लिए है। विभाजन ही ने मूर्ष्टि की रचना की है और विभाजन में ही 'अनन' अपने आप को अभिव्यक्त करता है।

अब देखें कि परिवर्तन क्या है। मसाले हमेशा बदलता रहता है। एक निमित्त मात्र के लिए भी वह अपन जैसा नहीं रहता और सामान्य सामजस्य अपने-आपको अधिकाधिक पूर्ण रूप में प्रकट करता है। इसलिए कोई भी चीज, जैसी की वैसी बनी नहीं रह सकती। और विपरीत आभासों के होने हुए समग्र हमेशा, प्रगति करता रहता है। सामजस्य अधिकाधिक सामजस्यपूर्ण होता जा रहा है। 'अभिव्यक्ति' में मत्त अधिकाधिक 'मत्त' होता जा रहा है। लेकिन उम देखने के लिए हम समग्र का देखना होगा। जबकि हम मनुष्य, केवल मानव क्षेत्र भी नहीं देखते। हम केवल अपना निजी क्षेत्र, एक बिलकुल छोटा, बहुत ही छोटा भाग देखते हैं और उम भी समग्र नहीं सकते।

समग्र एक दाहरी चीज है जो अपने-आपको पारस्परिक क्रिया के द्वारा पूर्ण करती जा रही है। जैम-जैम 'अभिव्यक्ति' अपने बारे में अधिक सचेतन हो जाती है उसकी 'अभिव्यक्ति' अपना-आपको अधिक पूर्ण करती है। वह अधिक सब हाली जाती है। य दाना गतियां साथ-साथ चलती है।

हम वह मन्त्र, है कि हमारी यह मूर्ष्टि 'सतुलन की मूर्ष्टि' है। परंपराओं के अनुसार मूर्ष्टि पैदा होती है और फिर उसका लय हो जाता है, और फिर एक नयी मूर्ष्टि पैदा होती है। हमारी मूर्ष्टि सातवी है। यह प्रलय में नहीं लौटेगी। बल्कि मंदा जाग बढ़ती जायगी, कभी धीछे न हटगी। इसकी विशेष विवचना हम जाग करेंगे। अभी सिर्फ यह देखना है कि इस परंपरागत कल्पना के अनुसार छ बार महाप्रलय हो चुके हैं।

यह तो रहा ऋषिना का विधान। आधुनिक वैज्ञानिकों का भूगर्भविज्ञान भी महाप्रलयों की धारणा का मान्यता देता है तथा उनका कारण पर प्रसंग जानन की अपने दम से कां ज करता है।

१९५० के दशक तक कुछ भूगर्भशास्त्रियों को छाटकर अधिकांश वैज्ञानिक पृथ्वी को एक स्थिर पिंड मानते थे। महादीप प्राचीन काल से एक म्यायी अवस्था में स्थित मान जाते थे। समुद्र तल उमम भी प्राचीन और अपरिवर्तनशील समझते

जाने थे।

लेकिन पृथ्वी और महाद्वीपों की स्थिरता का यह दृष्टिकोण अब बदल चुका है। महाद्वीप एक अर्धविगलित पदार्थ की तरह पर तैरते पाए गए हैं। इसी तरह समुद्र तल पृथ्वी के एकदम अर्वाचीन तथा अन्यायी क्षेत्र माने जाने लगे हैं। पृथ्वी गर्भ में उनके परिवर्तन का चक्र औसतन २० करोड़ वर्षों में घूम जाता है और एक का स्थान दूसरा ले लेता है। उसी तरह महाद्वीप अपने एकमात्र जति-महाद्वीप (नूपरकाटीनेट) 'पैजिया' से टूटने के बाद लगातार गति कर रहे हैं। यह घटना २० से ३० करोड़ वर्ष पहले हुई थी।

इन भूगर्भशास्त्रीय कल्पना या महाप्रलय की छाज का सर्वाधिक श्रेय जर्मन भौतिक-विज्ञानी आल्फ्रेड वेनजर को है, जिन्होंने अपना सिद्धांत १९१५ में प्रकाशित किया था। उससे पहले भी १६२० में अंग्रेज दार्शनिक फ्रांसीसी वैकन ने अफ्रीका के पश्चिमी तट तथा दक्षिण अमरीका के पूर्व तट की सीमा रेखाएँ, परस्पर टूट हुए दो खण्डों की तरह मिलती हुई नोट की थी और संकेत किया था कि यह मिलान मात्र संयोग नहीं हो सकता। १८५८ में फ्रांसीसी वैज्ञानिक मूटोनियो स्नाइडर ने अटलांटिक महासागर तटीय महाद्वीपों को एक परिवर्तनना के तहत जोड़कर दिखाया और यूरोपीय तथा उत्तर अमरीकी कोयला खानों में मिले एक जैसे अश्मीभूत (फॉसिलाइज्ड) पौधों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

लेकिन वेनजर ने अपनी परिवर्तनना के गगर्भन में और कई स्रोतों से प्रमाण इकट्ठे किये। फिर भी ८० वर्षों तक यह सिद्धांत उपेक्षित पड़ा रहा। क्योंकि पृथ्वी के ठोस पृष्ठतल पर स्थित ठोस महाद्वीप इधर से उधर कैसे जा सकते हैं— इसकी कोई व्याख्या नहीं हो रही थी।

१९६० के दशक में अमरीकी भूगर्भशास्त्री हेराल्ड हेस्त ने यह पहेली सुल-साईं। उनसे स्पष्ट किया कि पृथ्वी के गहरे गर्भ में जो पिघला हुआ पदार्थ है, वह लगातार उबलता और ऊपर उठता हुआ, समुद्रतलवर्ती पर्वत श्रेणी के निचले में फूटता रहता है। यह लावा ठंडा होकर बराबर नए समुद्रतल की ध्वल लेता रहता है। इस नए पदार्थ को स्थान देती हुई, पर्वत श्रेणियों के दोनों ओर की समुद्रतल परत भरकती बढ़ती रहती है। ऐसा करते हुए वह प्राकृतिक समुद्रीय छडकों में फिर पृथ्वी गर्भ में गिरकर पिघलती रहती है। इस तरह समुद्रतल लगातार निर्माण, हलचल और ध्वंस की अवस्था में रहा है।

हैम स्त्री परिवर्तनना के प्रमाण १९६२ में दो ब्रिटिश भू-भौतिकी विद्वानों ने प्राप्त किये। उनकी खोज प्रस्तुतों के चुंबकत्व की गणना पर आधारित थी। फ्रैंडरिक थाउन तथा ड्रमाड मैथ्यूज नामक एक जोड़ी को पता चला कि समुद्रीय पर्वत श्रेणियों की दोनों ओर जो पट्टा पायी जाती है, उनकी चुंबकत्व संरचना एक जैसी है। इससे यह संकेत मिलता था कि ये दोनों वस्तुएँ एक ही समय निर्मित

हुई है।

पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को तीस्रो स्फियर कहते हैं। यह अलग-अलग तट्टा या प्लेटों की बनी हुई है। ये प्लेटें अपने अदरती भाग में तो अचल होती हैं लेकिन एक दूसरी की दिशा में लगातार हलचल करती रही हैं। जहाँ-वहाँ आपस में मिलती हैं, वहाँ प्रचंड बल उत्पन्न होना है। पत्तस्वरूप इनके हाशिया के बीच ज्वालामुखी के उद्रेग तथा भूकंप होना रहने है। ऐसे तटवर्ती भूचाल-दृष्ट्याकार लहरें पैदा करते हैं, जो हजारों मील तक विध्वंस का दृश्य उत्पन्न कर देते हैं। सम्भवतः इसी तरह की प्रलयकारी हलचल तब हुई थी जब मनु विद्वान्वाण अथवा हजरत नूह को महामत्स्य या नौका के सहारे जान बचाकर भागना पड़ा था। यह टलाका सम्भवतः पश्चिमी और मध्य एशिया का ही था—जिसकी विवेचना हम आगे करेंगे।

महाप्रलयों का दूसरा कारण पृथ्वी पर जाने वाले हिमयुग मान जाते हैं। भौतिक इतिहास के अध्ययन में पता चलता है कि समय-समय पर पृथ्वी पर जन व धन के वितरण की व्यवस्था भिन्न भिन्न रही है। इसके साथ-साथ जलवायु भी बदलती रही है। भौतिक वैज्ञानिक ने गीनोप्स जलवायु वाले भागों का अध्ययन करके सिद्ध कर दिया है कि आज में लगभग १०-१५ हजार वर्ष पूर्व धरातल के अधिकांश भाग हिमाच्छादित थे।

वैज्ञानिकों का मत है कि लगभग १० हजार वर्ष पूर्व उत्तरी गोलार्ध का बहुत बड़ा भाग बर्फ में ढका हुआ था। इस काल को 'महा हिमयुग' के नाम से जाना जाता है। ऐसे महाहिमयुग और हिमयुग पृथ्वी पर अनेक बार रहे हैं।

हिमयुग आने का मुख्य कारण जलवायु में होने वाला परिवर्तन माना जाता है। जनवायु मूल पर निर्भर करती है। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश व ताप ही जलवायु का निर्धारण करता है। पृथ्वी के भिन्न-भिन्न भागों का मिलाने वाला सौर-ताप की मात्रा पृथ्वी की कक्षा पर निर्भर करती है। यदि किसी कारण वश पृथ्वी की सौर-ताप का अक्षर बँटवारा भी बदल जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमा के पथ में होना वाले परिवर्तन से ही हिमयुग आते हैं।

वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की जलवायु का लगभग साढ़े चार लाख वर्ष का विवरण तैयार किया है।

पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन कब और क्या होता है? सूर्य प्रथम, सूर्य, चंद्रमा तथा सौरमंडल के अन्य ग्रहों के आकर्षण से प्रभावित होना पर पृथ्वी की कक्षा का माप व क्षाकार न रहकर दीर्घ व क्षाकार हो जाता है। सूर्य परिवर्तन के दौरान अपनी दीर्घ व क्षाकार कक्षा के कारण पृथ्वी कभी सूर्य के अति निकट होती है ना कभी दूर। तदनुसार उमर पर ऋतु परिवर्तन होना है।

द्वितीय, पृथ्वी जिस कक्ष के चारों ओर लट्टू की तरह घूमती है। वह उसका परिभ्रमण कक्ष कहलाता है। परिभ्रमण कक्ष स्वयं भी घूर्णन करता है। इन्ने एक घूर्णन (चक्कर) पूरा करने में लगभग २६ हजार वर्ष का समय लग जाता है।

तृतीय, पृथ्वी का परिभ्रमण अक्ष उसकी कक्ष के समतल पर झुकाव-कोण बनाता है। इसका मान २३ ५ अंग है। यह झुकाव कोण बहुत धीमी गति में धीरे-धीरे परिवर्तित होना रहता है। इसमें स्पष्ट परिवर्तन में लगभग ४० हजार वर्षों का समय लगता है। गर्मी तथा जाड़े की ऋतु इस झुकाव-विशेष पर भी निर्भर करती है।

जब इन तीनों कारणों में होने वाले परिवर्तन एक साथ सम्मिलित रूप में प्रभावी होने हैं, तो पृथ्वी की जनजात में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इस बड़े परिवर्तन के कारण ग्रीष्म ऋतु छोटी किंतु अति गम होगी परन्तु जाड़े की ऋतु लम्बी भी होगी और अत्यन्त ठडी भी। कम गे कम औसतन प्रति २१ हजार में २५ हजार वर्षों में दिपवत रेखा पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में इस प्रकार सम्बद्ध हो जाती है कि ग्रीष्म तथा गिर्शिर ऋतुओं का अन्तर अधिकतम हो जाता है और 'हिमयुग' की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दो हिमयुगों में न्यूनतम लगभग २१ हजार से अधिकतम लगभग एक में डेट लाख वर्षों तक का अन्तर हो सकता है।

युगोन्मादी भू-विशेषज्ञ गिलान कोविच के अनुसार, पृथ्वी ईसा से २५ हजार वर्ष पूर्व, ७० हजार वर्ष पूर्व, ११५ हजार वर्ष पूर्व, १६० हजार वर्ष पूर्व, २३० हजार वर्ष पूर्व, नब्बे चार लाख वर्ष पूर्व, पौने पाच लाख वर्ष पूर्व, पाँच पाँच तथा पाच लाख नब्बे हजार वर्ष पूर्व ऐसे जल या हिम प्रलयकारी परिवर्तन हुए थे। उक्त वैज्ञानिक ने हम तरह के ६-७ लाख वर्ष पूर्व तक के प्राक दनाए हैं। एक भारतीय भू-वैज्ञानिक डॉ० डी०पी० मद्रवाल के अनुसार गत २० लाख वर्षों में लगभग २० हिमयुग आ चुके हैं तथा पृथ्वी को निकट भाविष्य में ही फिर हिमयुग का सामना करना पड़ेगा।

जो कुछ भी हो, विश्व के प्राचीनतम साहित्य धर्म और लोक परम्परा में स्मृतिनेप मयमें ताजा पिछला प्रलय भन्तु वैवस्वत् उर्फ हजरत नूह में सर्वान्वित है।

अनेक विद्वानों ने बहुत-प्रमाणों से इन दोनों को एक ही व्यापक सिद्ध किया है। कुरान शरीफ में बार-बार फर्माया गया है कि हजरत मुहम्मद इस्लाम के कोई पहले पैगम्बर नहीं थे। वे दैवी सदेज-बाहको की एक लम्बी कडी में अंतिम थे, जिनमें मयप्रथम आरम थे जिनका विवाह नीवी हब्बा से हुआ था। ये कई पैगम्बर

ईश्वर द्वारा अपने दूत के रूप में अलग-अलग युगों में, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में, उम समय बनी अलग-अलग कौमों के मागदशन के लिए भेजे गये थे। हजरत नूह ऐसे ही एक मुहम्मद पूर्व युग के महान पैगम्बर माने जाते हैं। चूँकि उनका मतवा यिफ आदम के बाद समया गया है, इसलिए उन्हें दूसरे आदम भी कहा जाता है। ये हजारों वर्ष पहले की अयोध्या के निवासी माने गये हैं। जिस इलाके में उन्हें रहना माना गया है वह अब भी 'नबी नूह के मुहल्ले' के नाम से अयोध्या में है और वहाँ पर एक चौदह गज लम्बी प्राचीन कब्र अब भी हजारों यात्रियों को आकृष्ट करती है।

अनेक विद्वानों ने नूह के तूफान वाली घटना का वैश्वस्त मनु की मछली वाली कथा का रूपान्तर सिद्ध किया है। नूह के बड़े पुत्र हेम के वंशज आज भी मिस्र में रहते हैं तथा अपना सम्बन्ध राजा मनु से जोड़ते हैं। ये लोग अपन को मूयवशी कहते हैं तथा विवम्बान (मूय) की पूजा करते हैं। हजरत नूह के दो बेटे—हेम तथा शेम से ही मसार म, हेमेटिक और सेमेटिक जातियाँ का विस्तार हुआ। ये हेम और शेम ही भारतीय परम्परा में मूय और चन्द्र कहलाते हैं, जिनमें क्षत्रियों के दो प्रसिद्ध वंश चले।

अद्यतन ऐतिहासिक खोजों के आधार पर अयोध्या के निर्माता मनु बनाम इन्नाम के पूर्व-पैगम्बर नूह और उनके समकालीन साध्या की तथ्यपरक जाँच करना हमारे अगले अध्याय का विषय होगा।

३. पिछले प्रलय के बाद : इतिहास और कल्प

दार्शनिक रामायण में आता है कि 'दिति के पुत्र दैत्य पृथ्वी के स्वामी थे'

'दितिस्त्व जनयन् पुत्रान् दैत्यास्तात यशस्विन ।

नेपथिय वनुमती पुरामीत् सवनार्णक ॥

(रा ३१३१३, १६)

दैन्यो गो 'अमुर' दानव या पूर्णदेव भी कहा जाता था। 'पूर्वदेव' इसलिए कि ये देवों में पहले हुए थे। इस अमुर मध्यता का न केवल नन्कालीन भारत जिसे अभी भारतवर्ष नाम भी प्राप्त हुआ था—बल्कि अन्य एशियाई, यूरोपीय, अफ्रीकी, महा तक कि अमरीकी देशों तक मानन था। जापुनिक इतिहासकारों की खोजों ने जब उन ऐतिहासिक गुणियों को लगभग मुलया लिया है, जो आर्यों के मूल स्थान, सिंधुघाटी मध्यता आदि में सम्बन्धित थी। अब कुछ पाश्चात्य इतिहास विदों की यह धारणा भी निरस्त हो गई है, कि भारतीयों के वेद-पुराण वाग्मविक इतिहास नहीं बल्कि कपोत कल्पनाएँ हैं। देव, दानव, अमुर, राक्षस यज्ञ, यज्ञ, किलार महज वस्त्रों की कहानियों के पात्र ह।

इन खोजों में तुलनात्मक भाषाशास्त्र में काफी महत्त्वता मिली है। एक तरह से पाश्चात्य इतिहासकारों का यह हथियार उन्हीं पर उलट गया है, जो 'जाय' जाति को, यूरोप में मध्य या पश्चिमी एशिया में, कम से कम कहीं भारत में बाहर में जाकर बनी बनावे के लिए इसी भाषाशास्त्र के आधार पर जमीन आमदान एक कर रहे थे। यह मानने को भी तैयार नहीं थे कि गुमनाम सिंधु घाटी मध्यता, और कोई नहीं, यह अमुर मध्यता ही थी, जो आर्यों में पहले वहाँ पन-पूव रही थी।

तौलनिक भाषाशास्त्र ने जब यह उजागर कर दिया है कि इन महाद्वीपों में स्थित देशों के नाम अनेक अमुर नामकों के नाम पर पडे हैं। उदाहरणार्थ—

महाद्वीप	आपुनिक नाम	प्राचीन अमुर नामक
यूरोप	स्पेनेविया	स्वद दानव
	डेनमार्क	दानव मरु

अफ्रीका	मामालिया	मुमालो अमुर
	अथवा सोमानी लैंड	
अमरीका	माया अथवा भक्तिमा	मय (अमुर)
	वालविया	वल (अमुर)

दाइदिल में 'दानवा' का उल्लेख 'डेन्म' (Danes) के रूप में आता है। तत्कालीन मिथ्य निवासी जपान को 'दानोना' (Danajuna) कहते थे। यूरोप की प्रसिद्ध नदी 'डैयूब' का नामकरण किमी दानव या दानव (जमुर) वंश की माता 'दनु' के नाम पर ही हुआ है।

फारसी धर्मग्रन्थ जवन्ना में अहुर (यह भी अमुर का अपभ्रंश है) मन्त्र कहते हैं, 'प्रथम मुफला भूमि और दश जो मैंने जाव द किया वह 'ऐयाना बाजा' (Aryana Vaejo यानी आयकम) मुञ्जला दैत्या (Daitya) नदी के किनारे था।' पौराणिक वज्रानुक्रम में प्राचीनतम दम प्रजातियाँ का उल्लेख है—मानव, पितर गंधर्व, अप्सरा नाग यक्ष, राक्षस अमुर (दैत्य अथवा दानव), निषाद, मुषण, तथा देव। इनमें से अमुर, गंधर्व, दैव, राक्षस तथा नाग प्राचीन विश्व की प्रवर्तनम् शासन मनाए थीं।

इन सभी वंशों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप मारीच से बनार्ई गई है। यह उसी सागर के किनारे रहते थे जिसका नाम उन्हीं के नाम पर 'कैम्पियन भी' पड़ गया है। हमने जिसे महाद्वीपीय हनचन का पिछले अध्याय में उल्लेख किया है, उसमें पहले यह कश्यप समुद्र भारतीय कश्मीर तक फैला हुआ था। 'कश्मीर' का नामकरण भी इन भाषाशास्त्रियों के अनुसार इन वंशों के आदि पुरुष महर्षि कश्यप के नाम पर ही हुआ है।

दैव साम्राज्य की स्थापना में पहले जमुर दानव या दैत्य वंश ही सबसे प्रभावी था। कश्यप की तरह पालियों में चार के नाम थे—दिति, अर्दिति, दनु तथा दला। उनके पुत्र क्रमशः दत्य जादिय, (दैव) दानव तथा कानकम कहलाए।

दैत्य शब्द में ही इन यूरोपीय जातों की व्युत्पत्ति मानी जाती है, डच (Dutch) फ्लूटन्म, फ्लूटानिक, टाइफनम, डटम (जिनसे Deutsch) विदाद (एगना-भैकम); आदि। दानव शब्द के अपभ्रंश 'म्यडिनविया', 'डेनमार्क', स्वीडन (इवनदानव), डैयूब (दन्नु) आदि हैं। एक प्राचीन दानववंश 'शाय' का उल्लेख महाभारत में आता है। गाय (Gath) या गामोनी उन्हीं के वंशज हैं। वना के वंशज कानकम ही यूरोप में केन्द्र वंशीय कहलाए।

य अमुर राज्य अमेरिका में इन्डियन तक फैल हुआ था। इस तरह य अमुर वंश अधुनिक यूरोपिया के पूर्वज थे। प्राचीन यूनानी कवि हर्मिपड ने प्राचीन विश्व

के जिन पाँच विख्यात वंशों का उल्लेख किया है, वे यही थे। किन्तु रॉय जैसे पूर्वाग्रहयुक्त इतिहासविदों ने इस तथ्य को नकार कर झूठताने का प्रयास किया।

यूरोपीय इतिहास के पिनामह हिरोडोटस ने देवा की तीन श्रेणियों का उल्लेख किया है। इनमें हर्कुलीस (Hercules) इन भाषाशास्त्रियों के अनुसार 'सुरकुलेश' या 'हरिकेश' का जपभ्रम है। हिरोडोटस न लिखा है कि हर्कुलीस ने दैत्य एटलस (Atlas) को मारा। वास्तव में अतल का स्वामी अतलेश यानी मय दानव था। यूनानियों ने विष्णु तथा इंद्र के दो चरित्रों को 'हर्कुलीस' में मिला दिया प्रतीत होता है। बारह देवों या आदित्यों में विष्णु सबसे बड़ा था।

“द्वादशो विष्णुरच्यते” (महाभारत (१) दैत्या का पहला राजा हिरण्यकशिपु था। यह 'एन्मोग कुग अनु', सुमेरिया या बेबिलोन के प्रथम अधिपति के रूप में हमें हम्मुराबी काल के गिनगामेश महाकाव्य में मिलता है। अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष के किंगी जगन्नी मूअर (वराह) द्वारा मारे जाने पर वह राजा बना था। 'दानवेशों' को ही 'डायोनिसियस' कहा गया है। अन्तिम दानवेश जिसने भारत पर आक्रमण किया सूर्यवंशीय अथवा इक्ष्वाकु वंशीय भारतीय सम्राट माघाना का समकालीन था। यह विरोचन का पौत्र तथा धनु असुर का पुत्र धन्वा अमित था।

वृत्र अथवा अहिदानव ही फ्रैंड अवेस्ता का 'अशिदाहक' (Azidahak) था। यह 'त्वष्ट्रा' का पुत्र था। पुराणों का 'गमवैवस्वत' पारमियों के 'जमशेद' के रूप में नमूदार होता है।

पाचवे देवामुर मगाम में, जिसे 'तारकमय सम्राम' कहा गया है, हिरण्याक्ष का पुत्र कालनेमि या कालनाम असुरों की मदद के लिए जाया था। यह अतल यानी अमरीका और अटलांटिक का स्वामी था। इस प्रसिद्ध युद्ध में असुर योद्धा तारक और मय थे। कालनेमि ने देवों को बुरी तरह पराजित किया। प्राचीन यूरोप के 'केप्ट' इसी कालनेमि के वंशज थे।

पहले असुरों या दैत्यों तथा देवों में आपसी वैर नहीं था। इंद्रशतक्रतु के उदय के बाद यह पैदा हुआ। अदिति के ज्येष्ठ पुत्र तथा प्रथम देव वरुण के हिरण्यकशिपु में वैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। संभवतः वह उस दैत्य सम्राट का मुख्य पुरोहित था। असुरों को 'पूर्वदेव' भी कहा गया है जब कि दानव तथा देवों को 'पश्चात् देव' कहा गया है। यह ऐतिहासिक तथा काल-गणना की दृष्टि से उचित ही है।

मुख्य असुरों के नाम—जो दिति एवं वश्यप की सन्तान थे। इस प्रकार है—
दैत्य हिरण्यकशिपु, ब्रह्माद, अनुन्दाद, वाष्कस, विरोचन, कपिल, कुभ, निबुभ, वलि, त्वष्ट्रा विश्वरूप, वाण। हिरण्याक्ष की सतति में शबर, कालनेमि आदि हुए। ब्रह्माद के भाई सम्बलाद, जभ (जिस पर अफ्रीका के जांबिया का नाम पड़ा),

शतदुर्भुभि निवान कवच पणि, पक्ष, मुद, उपमुद आदि ।

वरुण पारसिया के 'अहुर मज्द' कहाए। उनके पुत्र भृगु का अवस्ता में 'विरक' कहा गया है उनका पुत्र 'शुक' जपवा कान्य उशना थे। य अमुरा के पुरोहित बन। उनके प्रमुख वंशज, त्वष्ट्रा, वरुची, चड, मक, त्रिगिरा, मय, विप्रचित्ति, राहु आदि थे।

ईरानी महाकाव्य 'गहनामा म इन 'पञ्चान् दानवो' के वंश को 'पिग्दादियन' कहा गया है। यह मूल मसूत शब्द का अपभ्रंश ही है। इसके मन्थापक 'केआमय' (Ceiomarz) 'कश्यप मारीच' का ही विगडा हुआ रूप है। इसी प्रकार विवस्वान न 'हुनाग', यम वैवस्वत न जमशेद, अहिदानव में जनिदाहक, वृषपर्वा म अफेमियान, कुबलाश्व स कर अश्व, जाद्र म आर्द्रेशिर, त्रमदम्यु म दुआजदम्त आदि पारसीक मशाए व्युत्पन्न हुए ह।

य विग्दादियन राजा मूयवर्शी (वैवस्वत) तथा दानव थे। वृषपर्वा या अफेमियान के बाद ईरान का राज्य अयोध्या व इशवाकु राजाओं के अधीन हा गया। कुबलाश्व या कर जम्प स लेकर त्रमदम्यु या दुआजदम्त तक राजाओं की ममान नामावली पाइ जाती है। मूयवर्शी राजा, कुबलाश्व तथा माघाना दाना न अमुरा का जीवन पताल पर चढ़ाई की थी। पारसी धर्मसंस्थापक जरयुम्त्र, कृशाश्व तथा माघाना का ममकालीन था। वह समय ईसा पूव १००० म १० हजार वष का था।

प्रह्लाद को यूनानी माहित्य म 'इपकम' कहा गया है। वह या उनके भाई पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के अधिपति थे। समस्त अफ्रीका अमुर साम्राज्य था। अफ्रीका म, तबानल जा कि सप्त पातानो म एक कहा गया है, पर बाद में राक्षसराज मुमानी न उपनिवेश कायम किया। उसन जिस मुमानीपुर की स्थापना की वही आग सामालिया (सामालीनेड) हा गया।

गमायण के अनुसार विष्णु ने मुमानी का पराजित कर लका स खड्ड दिया था तब उनन सप्त पाताना म एक 'तबानन' म शरण ली थी—जा कि अफ्रीका का तटवर्ती प्रदेश था। वह अफ्रीकी मनाण जैम मानी, मुमाली, अगोरा (अग), केन्या (क्या) नीना (नीन) इस उपनिवेश विस्तार के प्रागैतिहासिक माध्य प्रमत्तुन करती है।

भारत म दक्ष मध्यता के उदय म पहुँचे इस प्रकार अमुर साम्राज्य विगड भर म मुस्थापित था। दाना मध्यताओं की त्रमध्यता भारत ही थी। किन्तु अमुर अथवा पूवदक्ष (दक्ष)—जिनम दानव भी थे—गधव तथा नाग मारी दुनिया म फैँन गय और उमक विभिन्न हिस्सा में उन्हाने अपन राज्य स्थापित किए। ईसा म लगभग १३००० वष पूव उन्हाने अपन साम्राज्य का सान भागा म बाँटा जिह

पाताल या रसातल कहा जाता था, किंतु उनकी केन्द्रीय तथा सर्वोच्च सत्ता (दैत्य साम्राज्य) भारत में ही स्थित थी।

भारत के वरुण अरवों के ताज, यूनानियों के पोमेडियन, ईरान के अहुर-मज्य एक ही थे। वे अथर्ववेद गाथा के संस्थापक थे। हान्नाकि वे अदिति के प्रथम पुत्र होने के नाते आदित्य या देव थे, लेकिन उनके ही वंशज बाद में विरोधी अमुर हो गये। अमुरों ने ईरान, अरब, बैबिलोन, यूरोपियन देश तथा अमेरिका सहित सप्त पातालों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। महासागर वरुणालय कहलाए। वरुण तथा उनके वंशज, जल के प्रेमी थे, तथा समुद्र तटों पर एक द्वीपों में रहना पसंद करते थे। इनमें स 'मय' तथा पणि, बड़े साहसी नाविक और इंजीनियर थे।

ग्रीक भाषाशास्त्र में एटला (अतलेज) दैत्य को हर्कुलीज (हरिकेश या विष्णु का अपभ्रंश) द्वारा मारे जाने का उल्लेख पहले किया जा चुका है। यह अतल वही लुप्त 'अटलाटिस महाद्वीप' हो सकता है। वरुण के चौथे वंशज मय अमुर-सभ्यता के श्रेष्ठतम स्थापत्य क्रियता एवं निर्माता थे। उनकी विशेषज्ञता के अवशेष यूरोप और अमेरिका (मेक्सिको की मय सभ्यता) में अब भी पाये जाते हैं। यहाँ दानवामुर मय अतलेज कहलाते थे। लगभग दस हजार वर्ष पूर्व अटलाटिक महाद्वीप महासागर में गिरा हो गया तथा बाकी दुनिया से मय सभ्यता का सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया।

'तल का अर्थ जल बहल या तटवर्ती प्रदेश होता है। अतल का अर्थ और अदरनी प्रदेश हुआ। अत सप्त पाताल केवल एक पौराणिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्य था। इस ऐतिहासिक शब्द के कई अपभ्रंश आज भी पाये जाते हैं—जैसे—अटलाटिक, इटली, अतल के ही विगड़े हुए रूप हैं। तल अमर्ना (मिस्र), तेक अवीव (इसाइल) प्राचीन अमुरों के उपनिवेश ही थे। अनातोलिया (एशिया माइनर तुर्की), अल्ता बैरा (पुर्तगाल) लैटियम इसी प्रकार के अन्य कुछ नाम हैं। संभवतः पुर्तगाल भी 'पाताल' का अपभ्रंश है।

पुराणों में गिनाए गए सप्त पाताल हैं—अतल, वितल, नितल, नभस्तल, महातल, भूतल तथा पाताल आकाशचारी मुनि नारद इनका वर्णन करते हुए कहते हैं, "वहाँ दानव, दैत्य, यक्ष तथा नाग रहते हैं। वे इंद्र के स्वर्गलोक से भी अधिक सुखसम्पन्न हैं। अजब नहीं कि उनका भोग-विलास के साधनों से परिपूर्ण पाताल खोंकों का वर्णन आज भी अमेरिका और यूरोप में मेल खाता है, जहाँ मद्य और मदिराक्षी विपुलता से पाये जाते थे। अतल प्रदेश में नमुषि, महानाद, शकुन्क, क्वध, भौम, शुक्लदन्त, लोहिताक्ष, लक्षव, द्रवापद, धनजय, कानिय, शौशिन आदि अमुर तथा नाग जातियाँ रहती थीं। मेक्सिको की मूल भाषाएँ संस्कृत मूल से पायी गई हैं। दीवान चमनलाल की शोधपूर्ण विख्यात कृति 'हिंदू अमेरिका'

इसके अनगिनत सान्ध्य प्रस्तुत करती है। बम में रम यह अधिभूत तौर पर माना जा चुका है कि मय, तनुको, अजटक, इका नाम आदि जातियाँ पूव दिशा में समुद्र मार्ग में यहाँ आकर बनी थीं।

बलि के नेतृत्व में दैत्य, दानव तथा नाग, वामन विष्णु द्वारा भारत में खदेड़े गये थे और पाताल में जा बसे। यह ईसा में लगभग १० हजार वर्ष पूर्व की घटना है। मय दानव के वंश का इतिहास रामायण महाभारत तथा पुराणा में यत्र तत्र बिखरा पड़ा है। उनके स्थापयमान्त्र का चमत्कार जो रामायण की उष्णपुरी, और महाभारत की मयमभा में तो वर्णित है ही, आज मय और इका मन्थता के अद्भुत निर्माणों, महान-मदिगों के अवशेषों में भी देखा जा सकता है। ३०५० मील लम्बे राजमार्ग, पवतीय मुरगों में गुजरनेवाली मिचार्ट नहराण, २८० फिट के झूमन पुल, आज भी इस विरामित मन्थता का साक्ष्य प्रस्तुत करत हैं।

पुराणा के अनुसार तृतीय पाताल अफ्रीकी 'तनातन' प्रदेश था। यहाँ के अमुर अधिपति, प्रह्लाद, मय अनुह्ला, अग्निमुग्ध, तारक, त्रिगिरा शिशुमार, त्रिपुर, विराध, तथा नाग-नरेण, मकण, नदक, विगालास, कपिन आदि रह। आज का त्रिपोली प्राचीन त्रिपुर-जो कि तीन अमुर नारक, क्यनाश तथा विष्णुमानी की नगरी थी—रहा है। काठक महिता जैय वैदिक साहित्य में तथा महाभारत के कण पर्व में इसका वर्णन मिलता है।

रमातल, प्राचीन अमुरा का वैदिकयन था जिसका दूसरा नाम शास्मिन द्वीप था जो कि आयुनिश इराक तथा मलग्न प्रदेश है। अमुर मय विदम्बान (सूय) आदिय का शिष्य था और उसमें उसने अगोलशम्त्री सीखा था। हिरण्य-कशिपु में लेकर बनि और बाण तक अमुर राजाओं ने अपनी राजधानी बैबिलान में रखी। अमुरा की राजधानी को पुर कहा जाता था। ऐम अधिमध्य (निपानक) पुरा का विध्वंस करने के कारण देवराज इन्द्र 'पुरदर' कहाया। इस क्षेत्र में निवासित अमुर लहरो-लहरो में यूरोप, अशिया, अमेरिका तथा विश्व के अन्य भागा तक नयी भूमि की खोज में पहुँचे और वहाँ जावाद हान गए।

रमा-नदी-नटवर्ती प्रदेश रमानत कहाता था। यह इस आयुनिश मया-पाटामिया अथवा इराक के उत्तर में बहन बनी राधा नदी है। यह कश्यप (कैम्पियन) समुद्र में मलग्न प्रदेश है। इस प्रदेश में पुराणा तथा महाभारत के अनुसार निवाग कवच (कालेय, गुमाया, विगोचन, हिरण्यग आदि) अमुर के पुर स्थित थे। ईसा पूर्व ६०० में अन्तिम अमुर राजा अमुर निर्गणान नाम अमुर अधिपतिन थे।

निपपुर (Nippur) अथवा हिरण्यपुर के वाग में कहा गया है कि यह पुरी

जागम में स्थित थी। पुलोमा निकटवर्ती अतरिक्ष में रहते थे तथा कालनेय पुर जमीन पर स्थित था। बाद में कालनेय या कालरवेज अमुर वैविलोन के प्राचीन कबीले खाल्डियन तथा यूरोप के कोण कहलाए। सिप्पुर (Sippur) या सुप्पुर को हरिष्वास पुत्र असुरराज शिव ने बसाया। बाद में रसातल अथवा वैविलोन में कई भारतीय क्षत्रिय कबीलों में जैसे किश, गुडिय, इस्वाकु तथा देव (अमर जिन्हें अमरा तथा बाद में अमीर भी कहने लगे) आदि ने अपने राज्य स्थापित किए। इनमें किश सर्वाधिक प्रतापी थे।

'पवि' से ही फिनोशियन या फिन कबीले उत्पन्न हुए। पवियों का मुख्यालय हिरप्पपुर ही था। रसा नदी के किनारे रहते थे। इद्र की गीए उन्होंने चुराई तो उमने आमून (कुतिया?) 'सरमा' को उनकी खोज में भेजा। सरमा रसा तट में सैन्यो मील चलती पणि अनुरा के स्थान तक पहुंच गई जहां उन्होंने ये गीए छिपा रखी थी। यह कथा ऋग्वेद में आती है। इद्र द्वारा आक्रांत एवं निर्वामित कर दिए जान पर ये पणि यूरोप की ओर भागे। यूनानी उन्हें 'कोइनिकास' तथा रोमन प्यूनिक कहते थे। आनाय यास्क के अनुसार यही पणि 'वणिक' बन गये और यूरोप तथा अमेरिका तक समुद्री व्यापार करने लगे।

जिन्हें आज इराक के मुर्द बिद्रोहियों के नाम में जाना जा रहा है, व नागमाता कद्रु के वंशज हैं। कद्रु, कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी। कुदिस्तान प्राचीन वैविलोन के निकट है तथा अब इराक का हिस्सा बना हुआ है। ये नागवंशी, इजिप्त, सीरिया के अलावा असुरों के साथ सप्त पातालों में बस गये थे। कद्रु, सुरसा तथा सरमा विख्यात नागमाताएँ रही हैं। सीरिया का एक अधिपति शशाक (ई०पू०-८००) इसी वंश का था। पुराणों के अनुसार प्राचीनतम नागदेव थे, शेष, वासुकि, तक्षक, ऐरावत, घृतराष्ट्र, कालिय, नहुष, आदि। इनमें तक्षक मयदानवों के धनिष्ठ मित्र थे। ये दोनों जातियां पाताल में उपनिवेश बसाने साथ-साथ चली। मेक्सिको में एक जगह Tezueco (तक्षक) एक Achiubtia (अहिस्त्वल) तथा अन्य एक Ojaco (अजक) आडा भी पायी जाती है। मेक्सिको में भारत की तरह ही नागों को आमतौर पर देवता माना जाता है।

वसुकि तथा गरुड के समय एक द्वीप रमणीयक था जहाँ नाग रहते थे। यह सम्भवत आर्मीनिया तथा सीरिया (एशिया माइनर) रहा होगा। पणिन नरेश यारियस के काल में भी मध्य एशिया में महासर्पों विद्यालङ्कर्ता नाग-जातियों का वास वर्णित है। लोकमान्य तिलक ने पहली बार भारतीय तथा खाल्डियन वेदों में उपस्थित इन नागों का तुलनात्मक अध्ययन कर, उनकी एकता पर प्रकाश डाला।

असुर सभ्यता तथा भारतीय सभ्यता में पायी जाने वाली कई समान मज़ाएँ

तथा तप्य उनकी भौतिक एकता के प्रमाण है। जैसे खगोल विद्या की मज्ञाएँ (मास तथा दिन नाम आदि इनमें शामिल हैं।), दवी-देवतायण (कथित याथा-शास्त्र), क्षत्रिय तथा म्नेच्छ कवीने, जन प्रलय की कहानी, (इतिहास), वामन तथा बलि की कथा, कालगणना की युगकल्पना, प्राचीन राष्ट्रा का समान सम-सामयिक इतिहास, प्राचीन विज्ञान तथा स्थापत्य शास्त्रीय प्रमाण आदि।

ग्रहनक्षत्रा के नाम, पचास प्रणाली, मास तथा दिन दोनों में एक जैसे पाए जाते हैं। क्योंकि ये मज्ञाएँ अमुरा के भारत-निगमन से पहले प्रचलित हो चुकी थीं।

पाच प्राचीन वशा के जनक महर्षि कश्यप के नाम में ही यह नमना शुरू हो जाती है। व दैत्य, दानव, दव, नाग तथा गधर्वों के जादिपुत्र्य थे। ऋषि कश्यप, वैस्पियन सागर तट के निवासी थे। इसका अर्थ प्राचीन नाम क्षीरसागर था। वैस्पियोपिया नक्षत्र भी वैस्पियन सागर की तरह महर्षि कश्यप का नाम स्मृति चिह्न की तरह धारण किया हुआ है।

अमुर महत् या महादेव रुद्र तथा उनकी पत्नी गौरी पार्वती, अमुर तथा दवों में समान रूप में पूजित देवता है। प्राचीन देशों में महादेव भिन्न-भिन्न देवता नामों में विख्यात थे। सिंधु घाटी सभ्यता से तमान पचाह्न प्रणालिया तक व पशुपति शिव के रूप में उपस्थित है, जिनका वाहन नदी या वृषभ (Taurus) है। टंग्रा में हबारा वष पहले निर्मित बैबिलोन के सीमा-मापाणा पर भी बाह्य राशिया के पशुपति शिव में सम्बद्ध तमाम चिह्न अङ्कित पाये जाते हैं। वही अमीरिया में अमुर बैबिलोन मार्दुक, यूनान में मैगिटरियम, अरेबिया में काबा, स्थित निर्वालिङ्ग, इजिप्त में ओसिरिस भारत में रुद्र, शिव तथा महादेव, यूरोप में ओम्फिया शुरु व रूप में उपस्थित है।

मनुस्मृति तथा महाभारत (अनुगामन पर्व) के अनुसार कई क्षत्रिय कवीने म्नेच्छ बन गये क्योंकि उन्होंने मन्वृत्त शास्त्रा तथा पारंपरिक ज्ञान में अपना सम्बन्ध टाट लिया। ये 'अधार्मिक' क्षत्रिय शक, (मग), चीन, काम्बात्र, पारस, शबर पद्मव, यवन मद्रक, पुनिद आध्र, गाधार, द्रविड, किरान, चाप आदि दशा व निवासी बन गए। यूरोप में 'ब्राह्मण' Peramaus कहलान लग जैसे कि निर्मितनाटु में 'विरामन'। टंग्रा में उन्हें 'अयर्वन्' (अयववद शाखा के उगमक हान व नान) कहा जाता था। इजराइल में म्नेच्छ यात्रव Mel hi Zedek बन या यट्टे। हिन्दू आर्मी (यादव अशोक) का ही अपभ्रंश है। वैस्पियन तट व मन्वृत्त मद्रक ही थे। टंग्रा और अफगानिस्तान में गर्नीमिया मूलतः गाधार थे। वनी मद्र मीरि 'जो' यादव 'यूनिया' बन। कुछ मादम्ल काम्बात्र कविनिम, टंग्रावु टंग्रावु कुन किन्न हा गये। कश्मीर व काप भूतल गम थ। मिथ और अशोक म 'नाभ' 'नाविदा' के निवासी हुए। यूनान में 'यवन' ही

‘अर्योनिमन’ कहलाए। यही बाइबिल के Javan या ईरान के Yauna थे। पैलेस्टाइन, मूल पुषस्त्य वशीपो ने आबाद किया और Pulesati कहलाए। ‘बभ्रु’ बवेरिया के, अलब्रुश अल्बानिया के, बल बलोरिया के, भोज बोम्फोरस के, कंससेय, कनिजस के गिरिस्थ ग्रीस के, द्रह्यु डॉर्डानिया के म्लेच्छ बन गए। बंबिलोन में तो इन ‘भ्रष्ट’ क्षत्रियों को ‘खत्री’ Kattu या Hittite ही कहते थे।

पुराण के अनुसार ययाति के चार पुत्र तथा उनकी सतति, म्लेच्छ देशों के अधिपति बने। द्रह्यु के बंशज हिमालय के उत्तरवर्ती देशों, ईरान, मध्य एशिया तथा सलमन सूनान तक पहुंच गए। यदु के बंशज मध्यपूर्व के देशों, इज्राइल, अरेबिया आदि पहुंचे। तुवसु की सतति यवन कहलाने लगी। महाभारत आदि-पूर्व के अनुसार ‘तुवसोर्यवना स्मृतः।’ सम्भवतः तुरानी तुवंसु के ही वंशज थे। ये भी शको की तरह बड़े बड़े लोग माने जाते थे। महाभारत (१-८४-१४) में कहा है—

गुह्यद्वार प्रसक्तेषु तियंग्योतिगतेषु च
पशुघर्षेषु पापेषु म्लेच्छेषु त्व भविष्यति।

यह असुर सभ्यता यद्यपि बाद में आर्यों द्वारा दुष्टता एवं बर्बरता का पर्याय मान ली गयी, किन्तु असुर इतने गये-गुजरे नहीं थे। वेद और पुराणों में उनकी विकसित सभ्यता यत्र-तत्र सर्वत्र झलकती है। किंतु इन सर्वेक्षण को आगे बढ़ाने में पहले हम फिर जल-प्रलय की उस घटना पर लौटेंगे जिसके बाद मनु वैवस्वत ने देव-दानव सभ्यताओं के अवशेषों पर मानव-सभ्यता की नींव रखी।

पुराणों में ऐतिहासिक तथ्यों का अनुसंधान करने वाले विद्वानों ने पहले मनु यानी स्वायम्भुव मनु की समय तिथि विक्रम पूर्व ३०,००० वर्ष निर्धारित की है। यह इस बाराह कल्प (सृष्टि) के आदि मानव थे। आगे के चार मनु, स्वारीचिप, उत्तम तामस और रिवत उनसे ही निकट वंशज थे। स्वायम्भुव मनुष्य की प्रथम सहस्राब्दी में ही अन्य दो मनु रोष्य और भौत्य हुए। उनसे १२ सहस्र वर्ष परंपरा आठवें चाक्षुष मनु हुए। जल प्रलय की घटना त्रिन वैवस्वत मनु का काल में हुई वे आज में १३००० वि० पू० में १२००० वि० पू० हुए।

यद्यपि पुराणों में कहा गया है कि स्वयम्भुव मनु ने वैवस्वत मनुपुत्र केवल सात मनु भूतकालीन हैं तथा सावर्णादि सात मनु भविष्यकाल में होंगे, किन्तु डा० कुबरलाल जैने इतिहास विदों ने इन पुराणों का आसन्न पाठ बताया है। कालांतर में इस प्रकार की अनक बातें पुराणों में जुड़ गईं।

वायु और ब्रह्माण्ड पुराण प्राचीन माने जाते हैं। इनमें प्राचीनतम द्वादश प्रजापतियों के नाम हैं—भृगु, अङ्गिरा, मारीचि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, दक्ष, जनि, यमिष्ठ, ऋचि, धर्म और रद्र। वेदों में प्रजापति स्वायम्भुव मनु हुए। वे सभी

त्रयोदश प्रजापति ब्रह्मा या स्वयम्भू के मानस पुत्र कहे गये हैं।

यही स्वायम्भुव मनु बादबिल और कुरान के बाबा आदिम थे और वैवस्वत मनु हजरत नूह। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पित्रहान चौदह मनुओं की परंपरा देखें।

स्वायम्भुव मनु के प्रसिद्ध पुत्र—प्रियव्रत तथा उत्तान पाद तथा दो कन्याएँ थीं, आकूति तथा प्रमूति। प्रमूति आदिम दश की पत्नी बनी और आकूति प्रजापति रचि की पत्नी हुई। रचि की मतति दक्षिणा और यम हुए। दश की प्रमूति में २४ पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं। इनमें से तेरह कन्याओं का विवाह धम प्रजापति में हुआ। बाकी ग्यारह का मृगु मरीचि, अङ्गिरा, पुनस्त्य पुनह वनु, अत्रि, वसिष्ठ, आदि विख्यात आदिम ऋषियों में हुआ।

स्वायम्भुव मनु और मृगु के बाद मरीचि उस आदि युग के प्रधान पुरुष एवं प्रजापति हुए। उनके वंशज विख्यात महर्षि कश्यप थे। इन्हीं में समस्त पंच जन जातियाँ— देव, अमुर, नाग, मृगण और गधव, उत्पन्न हुईं। मरीचि और कश्यप में न्यूनतम २५ पीढ़ियाँ का अंतर था। कश्यप 'परमेष्ठि' भी कहलाते थे। कश्यप या काश्यप भी उनका गोत्र नाम था। यानी उनमें पहले भी कश्यप नामधारी ऋषि स्वटोचिप आदि विभिन्न मन्वतरो में हो चुके थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि आदिम ऋषियों के नाम भी इस प्रकार परंपरा में चले पड़े थे। इसमें कभी-कभी यह भ्रम हाँ जाता है कि एक ही ऋषि वेदकाल में लेकर रामायण महाभारत काल तक जीवित और उपस्थित मान लिया जाता है। यानी गोत्र नामों में मूल गोत्र प्रवर्तकों का भ्रम होता है।

इन्द्राकुवशीय राजाओं के पुरोहित परंपरा से वसिष्ठ गोत्रोत्पन्न ऋषि रहे और स्वयं भी वशिष्ठ या वाशिष्ठ कहलाए। ये वशिष्ठ या वाशिष्ठ अनेक रहे और उनके पृथक्-पृथक् नाम भी थे, जैसे देवराज वशिष्ठ, आपव वशिष्ठ, मित्रायु वशिष्ठ आदि। कालान्तर में ये केवल एक ही और एकमात्र सनातन वशिष्ठ रह गये। यह भी पुराणों के भ्रष्ट पाठों से निमित्त और प्रचलित एक भ्रम है।

कश्यप परमेष्ठी प्रजापति ने अपनी पत्नी सुरभि से एकादश रुद्रों का उत्पन्न किया। इनमें कुछ रुद्र प्रसिद्ध हैं। एक थे नीलरोहित रुद्र। इनमें अनेकविध भयकर प्रजा की उत्पत्ति हुई। इस प्रजा में पिगल, निमग, कपर्दी, विस्मिध, हीनकेश, अघ, कपाती, महारूप, विरूप, विश्वरूप, म्यूलशीप, नष्टशीर्ष, द्विजिह्वि, त्रिलोचन, अनाद, दिग्वामन, अतिमद्रूपाय, शितिकठ, नीलशीव आदि विचित्र जनुमुमा नर-नारी शामिल थे। किन्तु ऐसी प्रजा की अधिक वृद्धि नहीं हुई।

द्वादश देवापुर मयामो में क्षत्रम देवामुर मयाम के प्रभुय नायक म्नायु रुद्र या महादेव शिव थे। तारक अमुरेद्र के तीन पुत्रों न अमीचर (वतमान त्रिपोरी) में त्रिलोचन मयामुर द्वारा तीन अद्भुत पुरों का निर्माण कराया था। यदि

महज गल्प या कपोल कल्पना नहीं है तो अवश्य अमुरो की वैज्ञानिक प्रतिमा का चमत्कार रही होगी कि भूमि के साथ आकाश, और अतरिक्ष में भी शहर बसाये जायें। इसी तरह तारकक्ष मुन हरि नामक अमुरेद्र न अपन काचनपुर में एक दारी का निर्माण कराया था, जिसमें स्नान कराने पर मृत असुर पूर्ववत् जीवित हो जाते थे।

इस समय तक सभवत आदित्य दवा का उत्कर्ष नहीं हुआ था। यह त्रिपुर युद्ध जलज्वालन से १२५०० वर्ष पूर्व लड़ा गया था। सोमादि देवों ने प्रायना करके शिव से नेतृत्व करने का आग्रह किया और विजय के लिए एक अद्भुत रथ का निर्माण कराया। रुद्र भीललोहित ने इस युद्ध में अमुरो का वध करके त्रिपुरो का ध्वंस किया।

वेद पुराणों में ऐतिहासिक तथ्या की खोज करते समय सबसे बड़ी सम्स्या काल गणना की आ उपस्थित होती है। इसमें ४३ लाख बीस सहस्र वर्षों का एक एक चतुर्युग, एक ७१ चतुर्युगोवाले करोड़ों वर्षों के मन्वन्तर और एक मनु से दूसरे मनु के बीच ३० ३० करोड़ वर्षों का अन्तर जैसी अविश्वसनीय गणनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

पौराणिक कालगणना के अनुसार यह श्वेत वराह कल्प क मन्वन्तर के २८वें चतुर्युग का कलिकाल चल रहा है। डॉ० कुवर लाल के अनुसार अविश्वसनीय काल गणना की भ्रांति एक प्राचीनतम कालमान 'परिवर्तनयुग' के प्रयोग से दूर हो जाती है। इतिहास पुराणों के पुरातन पाठों में स्वायम्भुवमनु से महाभारत युद्धकाल तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख 'परिवर्तनयुग' नामक कालमान में किया जाता था। उत्तरकाल में इस युगमान का पुराणपाठों में प्रायः लोप हो गया। मानुष वर्ष एवं देव वर्ष गणना के सम्बन्ध में भी एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न हो गई। इसमें मन्वन्तर सम्बन्धी ऐतिहासिक गणना पूर्णतः गड़बड़ा गई। अनेक विद्वान युगों की मनमानी व्याख्या करने लगे। किन्तु इनमें कोई मुत्थी नहीं गुलन पायी। डॉ० कुवरलाल के अनुसार 'परिवर्तनयुग' गणना ही इस मुत्थी को सुलझाती है।

प्राचीन पुराणपाठों के घोर अधकार में 'परिवर्तनयुग' का कालमान एक ऐसा प्रकाश स्तम्भ है, जिसमें इस काल के समस्त महापुराणों की तिथियाँ यथाथं रूप में निबिचन की जा सकती हैं।

एक परिवर्तनयुग ३६० वर्षों का होता था। यह परिवर्तन युग गणना स्वायम्भुव मनु में आरम्भ हुई थी। 'परिवर्तन' का एक अशुद्ध पाठ 'परिवृत्त' भी पाया जाता है। जैसा कि वायुपुराण में—

क्रमेण परिवृत्तास्तु मनोरन्तर मुच्यते । (५८ ११५)

ब्रह्माण्ड पुराण में भी—

परिवृत्ते युगे तस्मिस्ततस्ताभि प्रणश्यति । (१/२/३२/११६)

पाठ मिलता है। किन्तु शुद्धपाठ भी क्षयोदयाभ्या परिवर्तमान (ब्रह्माण्ड १/२ ३२/१२० में) मिलता है। ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार स्वायम्भुव मनु से भगवान् कृष्ण तक)। परिवर्तनयुग व्यतीत हुए थे। स्वायम्भुव मनु तथा वैवस्वत मनु में ४३ परिवर्तनयुगा अर्थात् लगभग सातहूँ हजार वर्षों का अंतर था। अतः स्वायम्भुव मनु अब से लगभग ३१ या ३२ सहस्र वर्ष पूर्व हुए।

योडी कोशिश के साथ परिवर्तनयुग गणना का चतुर्युग गणना से सामञ्जस्य बैठाया जा सकता है। चतुर्युग का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मूल में चतुर्युग १०,००० वर्ष के ही थे, परन्तु उत्तर काल में उनमें सधिकाल (२००० वर्ष) जोड़कर उन्हें १२००० वर्षों का माना जाने लगा।

तेषा द्वादश साहस्री युग मस्या प्रकीर्तिता

वृत्त, त्रेता द्वापर च कलिरचैव चतुष्टयम्

अत्र मवत्सरा मृष्टा मानुषेण प्रभावत (ब्रह्माण्ड १/२/२६/१८)

प्राचीन यूनानी इतिहासकार हैरोडोटस ने लिखा है 'मिस्पी इतिहास के अनुसार मनु से सैथोस (हैरोडोटस का समकालीन) तक ११३६० वर्ष व्यतीत हुए थे।' पी० स्मिथ के अनुसार—

'The priests told Herodotus that there had been 391 generations both of Kings and High priests from Manos' (मनु) to Sethos and this he calculates at 11390 years

शोकभाय तिरक न 'दि आर्किटक होम इन दि वेदाज' में १२,००० मानुष वर्षों का वृत्त युग में कलियुग तक एक चतुर्युग माना है। पारसी परम्परा में भी चार युग बारह हजार वर्षों के ही मान्य थे। परिवर्तन युग गणना में वैवस्वत मनु का समय आज से लगभग १५ हजार वर्ष पूर्व और महाभारत युद्ध काल में दस सहस्र वर्ष पूर्व निश्चित होता है। (२८ परिवर्तनयुग × ३६० = १००८० वर्ष) इस प्रकार परिवर्तन युग गणना तथा चतुर्युग काल गणना में पूरा सामञ्जस्य बैठ जाता है, बशर्ते कि ३६० मानुष वर्षों को। दिव्य (देव) वर्ष मानन की भाँति न पानी जाये।

पुरातन मौलिक पुराणों में प्राग्यमहाभारतीय घटनाक्रम परिवर्तनयुगों में ही उल्लिखित होता था। इस समय केवल वायुपुराण और ब्रह्माण्ड पुराण व प्राचीन जगो में निदर्शन रूप में ही परिवर्तनयुगों का उल्लेख अवशिष्ट रह गया है।

इस गणना के अनुसार आदि दैत्य मन्नाट हिरण्यकशिपु का नृसिंह द्वारा

वद्य चतुर्थ परिवर्तन युग में हुआ। प्रजापति दक्ष और रुद्र का संघर्ष द्वितीय परिवर्तन युग में हुआ। दैत्यासुरों का साम्राज्य एव प्रमाद दश परिवर्तन युग यानी ३६०० वर्ष रहा। यह कालावधि विक्रम पूर्व १६००० में वि० पू० १०४०० की है।

काल गणना की इस महत्त्वपूर्ण गुत्थी को सुलझाने के बाद अब हम स्वायम्भुव मनु की ओर लौटते हैं। उनका समय प्रायतः दक्ष से ४३ परिवर्तन युग = १६००० हजार वर्ष पूर्व अर्थात् न्यूनतम २६००० विक्रम पूर्व था। पुराणों के अनुसार इसमें पहले पृथ्वी पर सूर्यदाह और जलप्लावन हो चुका था। जैसा कि पिछले अध्याय में आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर बताया गया है, ऐसे प्रलयकाल पृथ्वी पर आते रहते हैं। पुराणोक्त 'सूर्यदाह' से पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित समस्त स्यावर जगम (जीववनस्पति आदि) जलकर भस्म हो गये। किन्तु सूर्यताप के प्रभाव में पर्वतों की गुफाओं और पृथ्वी गर्भ में कुछ तत्कालीन अवशेष चिह्न बचे रह गये। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका की पर्वत कन्दराओं में विज्ञानकाय दैत्यमण्डो (डायनासोर) के भित्तिचित्र मिले हैं, जो पाच से सात करोड़ वर्ष पूर्व तक के अनुमानित किये गये हैं। और भी ऐसे अनेक चिह्न प्राप्त हैं, जिनमें प्रतीत होता है कि अनेक बार ग्लोबताप, हिमयुग और जलप्रलयों के बीच पृथ्वी पर मानव मृष्टि हुई थी। जैन ग्रन्थों के अनुसार सूर्यदाह तथा जल प्रलय का समय एक उन्मेषिणी काल (२१००० वर्ष) बताया जाता है।

सूर्यताप के बाद बराह मजक विशाल मेघ ने पृथ्वी पर अनेक शताब्दियाँ तक घनघोर वर्षा की। "शतश महान मेघो ने क्षीर (जल) को पकाने और पृथ्वी को आर्द्र करते पृथ्वी को घेर लिया।" "बराह (मेघ) बनकर स्वयम्भू प्रजापति नीचे तक डूबा और पृथ्वी को बाहर निकाला।" वाल्मीकि रामायण के अनुसार, "ब्रह्मा वायु (मेघ) रूप में आकाश में विचरते लगा, वह बराह मेघ का रूप बना कर गतिशा में प्रवेश कर गया।" इस बराह मेघ की वर्षा के बिना न तो भूमि का उद्धार होना और न पृथ्वी पर जीवात्मनि मभव थी। अतः यह बराह ब्रह्मा चराचर जीवों का स्रष्टा था। प्रथम वनम्पति मृष्टि हुई। तदनन्तर स्वयम्भू ब्रह्मा दश विश्वरूपों एव दक्षादि के साथ उत्पन्न हुआ। "सब प्रथम मनुष्य स्वयम्भू ब्रह्मा उत्पन्न हुआ जो आकाश (अतरिक्ष) में उत्पन्न होकर पृथ्वी पर स्थित हो गया।"

"स्वयम्भू ब्रह्मा ने अपने शरीर को पुण्य और मनी के रूप में दो भागों में विभक्त किया, जो क्रमशः स्वायम्भुव मनु और प्रतरुपा कहलाए। वही स्वायम्भुव मनु को वायुविन में आदम और उनकी पत्नी शतरुपा को हीवा कहा गया है। एक और चौकाने वाला तथ्य सामने आया है। टम्लाम के पहले पैगंबर भी हजारों आदम माने जाते हैं। उनके जन्म स्थान व वारे में कुरान शरीफ में कुछ

भी नहीं कहा गया है, लेकिन हजरत मोहम्मद ने अपने अनुयायियों में यह जरूर कहा था कि आदम हिन्दुस्तान में पैदा हुए थे। भारत में आदम का जन्मस्थान होने का उनका रहस्योद्घाटन हदीस (उनके कथनों के मकान) की कई किताबों में अंकित है। एक मसमामयिक इस्लामी इतिहासकार काजी अतहर मुबारकपुरी बनाने हैं कि हजरत मुहम्मद के जीवनकाल में उनके अनुयायी इस्लाम के पहले पैगम्बर आदम के स्वयं अवशिष्ट होने के कारण हिन्दुस्तान की बहुत बड़ करने थे। देखिए उनकी पुस्तक अरब और हिंद अहद-ए-रिमातात में)।

स्वायम्भुव मनु के पुत्र प्रिय वन और उत्तानपाद थे। प्रियवन का विवाह कदम प्रजापति की पुत्री काम्या के साथ हुआ था। उनके दो पुत्रियाँ और दस पुत्र हुए। प्रियवन ने अपने माता पुत्रों को मान महाद्वीपों का अधिपति नियुक्त किया। जब द्वीप यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के आग्नीध्र अधिपति बने। दमम जनु-वृक्ष की प्रधानता थी। इसलिए दमका यह प्राचीन नाम पड़ा था। कुछ द्वीप अशोक का प्राचीन नाम था, जिसके अधिपति ज्योतिषमान थे। पुराणा में तीन नदियों के उल्लेख तथा अथ ऐतिहासिक चिह्नों में इसकी पहचान हो चुकी है। ताम्रनि द्वीप पश्चिमी एशिया के इराक आदि देशों की भूजा थी। वसुधामा का इसका राज्य मिला। शाकद्वीप सम्भवतः अज गण जातियों का ईरान तथा मध्य एशिया था। कुछ विद्वान मान्नु (शाक) के देशों की बहुतायत के कारण पूर्वी द्वीप समुद्र को शाक द्वीप मानते हैं जिसके सम्राट भव्य थे।

प्लस द्वीप मघानियि के, अथ द्वीप घृतिमान के और पुष्कर द्वीप मवन के आधीन था। लेकिन इन द्वीपों की पहचान आज नहीं हो सकती। क्योंकि स्वायम्भुव मनु के काल में भूनाक पर महाद्वीपों और समुद्रों की जो स्थिति थी, वह आज नहीं है। दमका कुछ उद्धारोद्घेष्ट विज्ञान अध्याय में किया जा चुका है। अतः द्वीप पवन नदी आदि समुद्र में डूब चुके हैं। अनेक शर द्वीपों की वन गद हैं। किन्ती युग में अटलांटिक द्वीप (दक्षिणी ध्रुव) में पट पौधे उगत थे। पशु और मानव रहते थे। वहा गुफाओं में दैत्य मरठों के चित्र मिले हैं। कोयले की खानें मिली हैं।

अतः अथवा अटलांटिक महाद्वीप के समुद्र में डूबने का वन प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपने ग्रन्थ 'डायनोज' में किया है। यह घटना स्वयं मनु के समय (१२००० विषम पूर्व) जन प्रलय काल में सम्भव है या उनके पहले या बाद की भी हो सकती है।

जब द्वीप में आग्नीध्र के माता पुत्रों के नाम पर निम्न मान वष प्रसिद्ध हुए— नार्मि (हिम) वष, किपुरव या हम्कूट वष, हरिवष या नैवध वष, सुमर या इनावृत्त वष, रम्य वष या नीनवष हिरण्यवान या स्वतवष, शृगवान या उत्तर कुं वष, मान्यवान या भद्राम्बवष, केतुमानया गद्यमादन वष। इन भागों के दा-

दो नाम होने का कारण यह था कि वेश रात के साथ पर्वत के नाम पर भी प्रसिद्ध हुआ। जैसे हिमालय के नाम पर हिमवर्ष और आग्नीध्रपुत्र नाभि के नाम पर नाभिवर्ष। पुत्र नाभि के पौत्र के नाम पर इन वर्ष का नाम भारत वर्ष प्रसिद्ध हुआ, जो आज तक प्रचलित है।

गरि वर्ष को भव तृकिस्नान, इलावृत्त को पामीर (मेरु पर्वत) रम्यक को चीनी तातार, हिरण्यवान की मगानिया उत्तर कुरु को माइवेरिया भद्राश्व को चीन और केतुमाल को ईरान कहते हैं।

राजा नाभि (या अजनाभ) की पत्नी मेरुदेवी मे ऋषभदेव की उत्पत्ति हुई। अजनाभ नाम से ही पूर्वकाल में भारत वर्ष का नाम 'अजनाभवर्ष' था। भागवत पुराण में ऋषभदेव का इतिहास विस्तार में वर्णित है। तदनुसार उनके भाँ पुत्र हुए। उन्हें सर्वज्ञानियों का पूज्य और आदि देव कहा गया है। उनकी पत्नी का नाम जयन्ती एव प्रथम पुत्र का नाम भरत था। भरत और भविम भी (कुल दस) पुत्र श्रमणधर्म के अनुयायी और प्रचारक हुए। शेष ८० पुत्र मत्तसील ब्राह्मण हुए। भगवान् ऋषभदेव स्वयं श्रमणधर्म के आदि प्रवर्तक थे, अतः उन्हें जैनी प्रथम तीर्थंकर और आदि देव मानते हैं।

भरत का समय न्वायभुव मनु में छः पीढ़ी पश्चात् था। आदिमप्रजाय-दीर्घजीवि तो होते थे। बादबिल के अनुसार स्वायभुव (आदम) की आयु ६३० वर्ष थी, पुराणों में भी सैकड़ों हजारों वर्ष आयु के दीर्घजीवियों का उल्लेख है, किन्तु इसे निश्चित नहीं माना जा सकता।

जैन ग्रन्थों के अनुसार ऋषभ ब्रह्मीलिपि एव अक्षरों के आविष्कारक थे। उन्होंने अपने पुत्रों को नित्य एव विज्ञान की शिक्षा भी दी। उन्होंने वृषि, वार्णज्य आदि का भी प्रवर्तन किया। भरत के पुत्र सुमति जैनियों के द्वितीय तीर्थंकर माने जाते हैं। भागवत पुराण में, वेद विरोधी या वेदविहीन हो जाने के कारण उन्हें पाखंडी कहा गया है।

श्रियव्रत वरु के जन्तिम मासक जब ज्योतिष थे। उनमें विपुल प्रजाए उत्पन्न हुई। वे वि०पूर्व १४००० वर्ष हुए थे। श्रियव्रत के अशुभ उत्तानपाद की दो पत्नियाँ थी, मुनीति और मुहनि। मुहनि के उत्तम नाम का पुत्र और मुनीति के ध्रुव हुआ था। उत्तानपाद ने पहले उत्तम की ही राजा बनाया। यह उत्तम ही द्वितीय मनु कहाया। उत्तम के तेरह पुत्र हुए। उनके समकालीन सप्तपि सप्त वरिष्ठ ऋषि थे। समकालीन देवों के पाल गण थे—सुधामा, देव, प्रतर्दन, त्रिव और सत्य। इन गणों में प्रत्येक १२ देव सम्मिलित थे।

ध्रुव ने बालकाल में ३१ वर्ष की उम्र तपस्या की। किन्तु उसका विष्णु भक्ति बाद में अध्यारोपित की गई। क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से विष्णु का जन्म ध्रुव से १६००० वर्ष पश्चात् हुआ। विष्णु ब्रह्मादि से भी एक सत्सत् वर्ष पश्चात्

देवामुर युग के अंत में पैदा हुए। विष्णु की भक्ति का अस्तित्व द्वार के वामुदव कृष्ण में पहले नहीं था। विष्णुपुराण और भागवतपुराण की रचना के समय वैष्णव मठों का प्रावलय था। अतः किसी भी तपस्वी की तपस्या को पुराणकारों ने वैष्णवभक्ति का रंग दे दिया।

ध्रुव के तेज प्रताप और यश के कारण ही उनके नाम पर एक नक्षत्र का नामकरण किया गया। अधिकांश ग्रहनक्षत्रों के नाम पृथ्वी देवामुर युग के महापुरुषों के नाम पर हैं। परन्तु ध्रुव नक्षत्र का नाम ही इस अति पुरातन प्रजापति युगीन महापुरुष के नाम पर है। यानी सातह हजार वर्ष बाद भी ध्रुव का गौरव अक्षुण्ण था। वह २१ वर्ष की अवधि पर आज भी घूमता नहीं हुआ है।

उत्तम के बाद स्वाराक्षि मनु हुए। उनके बाद तामस मनु, रैवत मनु, शंख्य मनु दश भोग्य मनु हुए। तत्पश्चात् के चक्षु या चक्षुष्य मनु ध्रुव के वंशज थे। इनका समय स्वायम्भुव मनु में ३६ पीढ़ी पश्चान् और २५ प्राचेतस में १० पीढ़ी पूर्व (१४००० वि०पूर्व) था।

प्रजापति युग या आदिम युग में सभी मनु प्रमुख राष्ट्रों के वंश प्रथमक एवं प्रशासक थे। जैसे वैवस्वत मनु ने भारत वर्ष में शासन का प्रवर्तन किया और अनेक क्षत्रिय जातियाँ उनमें उत्पन्न हुईं उसी प्रकार प्राचीन मिश्र देश का आदि प्रवर्तक कोई मनु ही था। इसी प्रकार अन्य मनुगण प्राचीन देशों के आदिम वंश प्रवर्तक प्रशासक रहें होंगे—किन्तु इतिहास अभी इस बारे में मौन है।

जन प्रलय के बाद जन नायक बने वैवस्वत मनु विवस्वान् के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका जन्म आज में लगभग १५,००० वर्ष पूर्व हुआ था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बादविन और कुरान में वर्णित नूह और पुगणोल्लिखित मनु एक एक ही व्यक्ति थे। बादविन में मनु का इतिहास इस प्रकार उल्लिखित है— 'मनु (नूह) की आयु जब ५०० वर्ष की थी तब उनके तीन पुत्र उत्पन्न हुए—साम जहाम और जापेट। मनु की आयु जब ६०० वर्ष की थी तब जन प्रलय आया। मनु की पूर्ण आयु ६५० वर्ष थी।'

यम वैवस्वत, मनु का अनुज था। अवन्ता के अनुसार यम ने वैवस्वत (जमशद) के ईरान में १२०० वर्ष राज्य किया। वैवस्वत मनु जन प्रलय के पश्चात् २५० वर्ष और जीवित रहे (?)

हजरत नूह भी इस नाम के अनुसार एक महान वैश्वम्बर थे। उनका मतवा मिश्र आदिम (यानी स्वायम्भुव मनु) के बाद ही गमना गया है। इमतिहास में 'नूह' का नाम भी कहा जाता है। वे हजारों वर्ष पश्चिमी अयोध्या के निवासी माने गये हैं। त्रित इलाक में उन्हें रहना माना गया है वरन् जब भी 'नवी नूह' के मुहूर्तों के नाम में अयोध्या में है और वहाँ पर एक चौक पर 'नवी' प्राचीन काल में अब भी हजारों शक्तियों का आकृष्ट करती है।

इसमें यह तथ्य उजागर होता है कि मनु, अयोध्या और राम सिर्फ हिंदुओं की आध्यात्मिक सम्पदा नहीं है बल्कि वास्तविकता यह है कि वे मुसलमानों के लिए भी आध्यात्मिक रूप में भादरणीय हैं।

पुरान शरीफ में बार-बार फर्माया गया है कि हजरत मुहम्मद कोई इस्लाम के पहले पैगम्बर नहीं थे। वे दैवी मद्रेण बाहकी की नम्बी कडी में अन्तिम थे। आदम (जात्मभू या स्वायम्भुव मनु) न लेकर ये कई पैगम्बर ईश्वर द्वारा अपने दूत के रूप में अलग-अलग हिम्मो में उस समय बसी अलग-अलग कौमो के माग-दशन के लिए भेजे गए थे।

मुस्लिमों के यकीन के मुताबिक आदम के बेटे जीस भी एक पैगम्बर थे। कई लोगों के लिए यह चौंकाने वाली जानकारी होगी कि शीम का भी अयोध्या में दफन बताया जाता है। इस पवित्र नगरी में एक प्राचीन कब्र सुरक्षित है जो अमामाम रूप में नम्बी है और टूटी-फूटी है। इस अयोध्या में और उसके बाद रहने वाले हजरत जीस की अन्तिम बिधामस्थली मानते हैं।

अयोध्या का कम में कम दो इस्लामी पैगम्बरों जीस और नूह में सम्बन्ध उनके मुस्लिमों की नजर में एक पवित्र नगरी बनाने के लिए पर्याप्त है। बेशक दोनों हजरत मुहम्मद में बहुत पहले हुये थे लेकिन उनके द्वारा मुस्लिमों के पैगम्बरों में गिनाए गए थे। भारत में मुस्लिम शासन के दौरान और बाद में भी कई सामान्य इस्लाम विदो ने दावा किया है कि मोहम्मद पूष के कई पैगम्बर, जिनके नाम कुरान में नहीं हैं, अयोध्या में या उसके आसपास दफनाए गए हैं।

जैसा कि पीछे हमने देखा है, काव्य दर्शना अथवा शुक्र अगुरो के पुरोहित थे। बाद में गधर्वों के पाम बने गये जोकि वर्तमान अरबस्तान के निवासी थे। कावा अरब दर्श के संस्थापक मान गये हैं। कावा अरबों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। यह संस्कृत शब्द 'काव्य' का ही अपभ्रंश माना जाता है। इसी तरह 'ईद' मूलतः वैदिक 'इडा' और नमाज वैदिक 'नमस्' में व्युत्पन्न रूप है। कुरान की आपत्ता पर अथर्वण मन्त्रा का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अरबों के मुस्लिम धर्म में चद्रमा की बही प्रतिष्ठा और पवित्रता है, जो वैदिक धर्म में है। यदि वैदिक धर्म में 'शिवरात्रि' है तो अरबी धर्म में 'शबरात'। ये अत्यन्त गन्वृति और धम पर वैदिक प्रभाव के चिह्न हैं। अस्तु, अब फिर जन-प्रलय की ओर मुड़ें।

जल-प्लावन भारतीय इतिहास में एक प्राचीन घटना है, जिनमें मनु को देवों में विलक्षण, मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। पुराणों में देवों के उच्च खान स्वभाव, निर्वाच आत्मनुष्टि की प्रवृत्ति हमें ज्ञान होती है। राम ही इन्हें जनिमानवीय गुणों में सम्पन्न लोक-नोवातरो के निवासी माना गया है। देव-मानवों की भौतिक मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक

प्रवृत्ति में सम्बन्धित हम गहन विवेचना का हम अगले अध्याय के लिए सुरक्षित रखते हैं। यही प्रस्तुत विषय यह है कि मनु ने जिस मन्वन्तर का प्रवर्तन किया वह मानवीय शब्द अर्थात् श्रद्धा और मनन का समन्वय था। कविवर जयशंकर प्रसाद ने इसी वैदिक आख्यान पर अपना महाकाव्य 'कामायनी' की रचना की है। अपने गभीर अध्ययन के बल पर उन्होंने संपूर्ण वैदिक साहित्य में उन समस्त विधियों का सफल निष्कर्ष निकाला है जो कि प्राचीन प्रधान पात्र मनु, श्रद्धा (कामायनी) और इडा के सम्पूर्ण जीवन का व्यक्त करने में समर्थ हो सकी है। क्या इस प्रकार है—

देवामुत्र सम्भ्रता न पतत क परिदृश्य म कथा का प्रारम्भ होता है। भागवत-पुराण में वैवस्वत मनु और श्रद्धा में मानवीय मूर्ति का प्रारम्भ माना गया है। श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उमा निजल प्रदेश में उमड़ी हुई मूर्ति का फिर न प्रारम्भ करने का उपक्रम हुआ। किन्तु जसुर पुगहित आकृति और किनात के प्रभाव में उतारन यज्ञ में पशु-वर्जित की।

इस यज्ञ के बाद मनु में जागृतायन की देव प्रवृत्ति जाग पड़ी। इडा के संपर्क में जान पर उन्हें श्रद्धा के अतिरिक्त एक दूसरी दिशा मिली। इस के सम्बन्ध में शतपथ में कहा गया है कि उमड़ी उन्पत्ति या पुष्टि पाक-यज्ञ में हुई। इस पूजापापना का देखकर मनु ने पूछा, 'तुम कौन हो?' इडा ने कहा—“मैं तुम्हारी दुःखिता हूँ।” मनु ने पूछा, “किस ?” उमा ने कहा, 'तुम्हारी हविषा में ही मेरा पापण होता है।’

इडा ने प्रति मनु का अत्यधिक आकर्षण हुआ और श्रद्धा में वह कुछ शिबे। अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास, राज्य स्थापना आदि इडा के प्रभाव में ही मनु ने किया। किन्तु इडा पर भी अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु का देव गण का और भावत होना पड़ा। क्योंकि इडा देवताओं की स्वयं (वहन) थी। मनुष्या का चेतना प्रदान करने वाली थी।

यही कथा इतिहास में पत्नी में बदलती हुई कुछ प्रतीकात्मक भी हो जाती है। इस का बुद्धिवाद श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान डालने में महायज्ञ होता है। फिर बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की यात्रा में, दुःख मित्रता स्वाभाविक है। इस प्राचीन आख्यान में रूपक का भी जन्म मिश्रण हो गया है। इसका प्रसाद जो भूमिरी में निहित है कि 'मनु, श्रद्धा, इडा इत्यादि ऐतिहासिक अस्मिन् रजत रूप सावितिक जय का भी अभिव्यक्त करें ता कवि को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मनु अपना मन के साथ पण है, हृदय और मस्तिष्क। इनका संबंध क्रमशः श्रद्धा और इडा में ही मन्वन्तर में हो जाता है।’ इन्हीं संपर्क आकार 'कामायनी' की 'कामाष्टि' श्रद्धा हुई है।

वैदिक काल में महा जन प्रत्य हुआ और भारत का नया रूप तयार हुआ।

तब तक वैदिक अथवा आर्य संस्कृति का विस्तार हो चुका था। पर वैदिक ऋषि दिव्य भाव में रहते थे। बुद्धि के द्वारा मानव भाव में आकर प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं चाहते थे। वैशम्पत मनु प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने मानवपन को अपनाया। बुद्धि का प्राधान्य माना। इसका कारण वही भीषण भौतिक उत्पात था, जिससे सृष्टि एक एक प्रकार से नष्ट हो गई। मनु ने बुद्धि के द्वारा मनुष्यों को प्रकृति से लड़कर विजय प्राप्त करने की ओर प्रेरित किया। इसी भाव से वह मनुष्यों के जनक माने गये।

किंतु 'मनु' की प्रतिभा यही तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में जिस नगरी का देवताओं की सहायता से निर्माण किया उसे नाम दिया 'अयोध्या'। इसका शाब्दिक अर्थ है 'न योद्धुं शक्या मा भूमि अयोध्या' अर्थात् जो भूमि युद्ध करने योग्य नहीं है, वह भूमि जो कभी युद्ध से जीती नहीं जा सकती, अयोध्या है।

आधिर यह नाम उनकी प्रतिभा में कौशा कैसे? यह बात उनके दिमाग में आई कैसे? क्या ऐसी कोई भूमि इस पृथ्वी तल पर हो सकती है? या किसी अन्य लोक से उसे यहाँ उतार लाने का आदेश मनीषि मनु के सामने खिलमिला रहा था?

४ अयोध्या

जब भी कोई महान आत्मा माधना-मंदिर में पहुँचनी है, उसकी दृष्टि अपने देश-जान से निकलकर समूची मानव-जाति पर जा पड़ती है। वह उसके प्रति करुणा से अभिभूत हो उठता है। वह उन दुबलताओं के मूल में पहुँचने का प्रयास करता है, जिनके कारण मनुष्य—मनुष्य का शोषण करता है, लाभ-नाशक में दूसरों में छन-कपट करता है, दूसरों का दुःख देता है, दूसरों का अपनी पराधीनता में रखता है, विविध दृष्टिओं की जमीनता में रहकर स्वयं भी दुःखी तथा अज्ञान रहता है तथा सामूहिक रूप से समस्त पृथ्वी का एक निरंतर, घनघोर और सबके युद्ध स्थान में बदल देता है।

अयोध्या' इमी भारतीय मनीषा का एक अतिसूक्ष्म शब्द है। 'मनु' में लेकर, 'कामायनी' का मूलन करने वाले 'प्रमाद' और उनके बाद भी यह मनीषा निरंतर प्रवहमाव है लगातार एक शब्द में लगी हुई है, जैसा यही उसकी माधना का मार-मवस्व हो एकमात्र नश्य हो एक अयुद्ध भूमि एक युद्धमुक्त विश्व, एक निर्दंड मानव एक मधुपहीन व्यवस्था। 'अयोध्या' मानो उसका माधनाकार का मत्स्य है, जो जब भी भौतिक जगत् में अभिव्यक्त होने के लिए छटपटा रहा है।

पहले तो हम देखें कि महाकवि और तर्कचिंतक प्रमाद इस मत्स्य के माधना में कहाँ तक पहुँचे। 'कामायनी' में हमारा जनीत की गौरवमयी पृष्ठभूमि है। उसका प्रति भावना-जनिता उपामना है। मत्स्य ही आदिमानव के मनाविधान के प्रसफुटन प्रवृत्तियों के मधुप उनका निमाण, विकास तथा समन्वय में सबद्ध एक मनाविज्ञानिक कल्पना मूर्ति है। यह मूर्ति कामनाओं की नमनादिया में जकड़ी हुई है किन्तु उसका जियर पर ज्योत्सम का समस्त शुभप्रकाश सितमिता गया है।

कामायनी में पंद्रह मर्गों के नाम क्रमशः चिन्ता, ज्ञान, धर्म, काम, वाग्मना, राज्यावन, दृष्टि, दृष्टा स्वप्न, मधुप निर्वेद, दृग्जन रहस्य और आनन्द, मनुष्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के ही नाम हैं। उनका विराम शून्य अधिजनन कवि कल्पना

की सुविधा के अनुसार ही रखा गया है।

भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध जल-प्लावन के कारण देवताओं की वैभव-सृष्टि जल-मग्न होकर नष्ट हो जाती है। मनु की चिंता से प्रतीत होता है कि अपने चरम शिखर पर पहुँचने के बाद देव-सृष्टि हासो मुख हो गयी थी। देवता अत्यंत विनाशरत रहते थे। मनु कहते हैं—

प्रकृति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे भूले मद में
भोले थे हा, तिरने केवन सब विलामता के मद में

जलप्लावन की भीषण पृष्ठभूमि में भीगे तपतो वाले मनु का हृदय विगत स्मृतियों से उद्वेलित तथा चिन्ता-ग्रस्त है। वित्तु धीरे-धीरे प्रलय का प्रकोप जात होने के साथ, मनु में जाशा का संचार होता है। वह फिर से यज्ञादि में प्रवृत्त होते हैं।

एक दिन उनका साक्षात्कार 'श्रद्धा' से होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रद्धा मनके निचले स्तरों पर काम तथा वासना के रूप में प्रकट होती है। श्रद्धा का इससे लज्जा का अनुभव होता है। कालान्तर में मनु फिर कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। अमृत पुराहितों के प्रभाव से वे हिंसक जहूदियों का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। श्रद्धा इससे असंतुष्ट रहती है। एक दिन मनु वाद-विवाद में ऊबकर श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें उनके महत्व को पहचानने के लिए और भी निम्न प्रवृत्तियों का अनुभव प्राप्त करता था।

वह 'हेमवती छाया' सी 'इडा' के सम्पर्क में आते हैं इडा भेद-बुद्धि या तर्क-बुद्धि की प्रतीक है। इडा मनु को ऐहिकता की ओर प्रवृत्त करती है। वह उसकी सहायता से राज्य बसाते हैं और भोग में रत रहते हैं। इडा पर आसक्त हो जाने के कारण देवतागण मनु से रष्ट हो जाते हैं। प्रजा भी उनसे असंतुष्ट होकर विग्रह करती है। मनु युद्ध में जाहत होकर घराशायी हो जाते हैं। यह उनका चरम पतन-बिंदु है।

इस बीच श्रद्धा पुत्रपती हो जाती है। वह मनु की प्रतीक्षा में निराग होकर उनकी धोज में निबल पडती है। यह ठीक वक्त पर मनु के पास पहुँचती है। श्रद्धा के स्पर्श से वह जग उठते हैं और वहाँ से चुपके में निम्न भागते हैं। श्रद्धा अपने पुत्र को इडा को मौपकर मनु की खोज में जाती है। वह भगवान की कृपा की तरह सर्व मानव की रक्षा के लिए आतुर रहती है। मनु और श्रद्धा हिमालय की ओर गमन करते हैं। मनु उनके ग्राय्य कर्नाम रूप आनंद पर्वत के शिखरों का आरोहण करते हैं। इच्छा, ज्ञान, कर्म के स्वर्गीय त्रिपुर में श्रद्धा उनका परिचय करती है। तदनंतर मनु मानस-नेट पर निम्न आनंद-नोक की प्राप्ति करते हैं, जहाँ त्रिम्ब ने मुख-दुःख व्याप्त नहीं होते।

यहाँ यात्रिया के साथ उनकी छात्र में इडा और मनुष्य भी पहुँचते हैं। मारस्वत सम्मता को 'मामरस्य' सिद्धांत के अनुसार चलाने का मनु उन्हें उपदेश देते हैं।

मानव-मन की प्रवृत्तियों का मध्य, उमान-पतन तथा उल्लयन ही कामायनी के दर्शन की आधारभूतता है। तर्कबुद्धि इडा तथा श्रद्धा का समन्वय या सामंजस्य ही उसका निश्चयम भरा मद्रव है। यह सब ठीक है। उसमें वनमान युग-मध्यम का भी घाटा आभास मिलता है। लेकिन यह सब जो कुछ है वह केवल चिर-परिचित है। पुरातन है। मनु इडा-प्रेरित जीवन-मध्यम में विरत हो भाग छूटे हान है। जीवन की भूमि को छाड़कर मन के सूक्ष्म प्रतिमान रूप त्रिपुर का भी पार कर त्रिपुरारि के उम चैतन्य-भाव में पहुँचकर जीवन-समस्याओं का समाधान प्राप्त है, जो सुख-दुःख, भेद भाव के इडा में अनीन, समरम चैतन्य का क्रीडा स्थल है।

जिस अभेद चैतन्य के लोक में पहुँचकर विश्व-जीवन के सुख-दुःखमय मध्य में मुक्त हानि का मद्रव 'कामायनी' में मिलता है, वह आज की युग दृष्टि में अपयाप्त मान्य होता है।

भौतिकवाद का यश-प्रश्न है जातिवाद, मद्रदायवाद तथा वगवाद की विषमताओं को नष्ट करने तथा शोषणमूलक सामाजिक विकारों को रोकने का उमके पान क्या उपाय है? उपाय के नाम पर है 'मामरस्य' या 'सामंजस्य' सिद्धांत जो अधिक से अधिक एक मनोवैज्ञानिक अवस्था का नाम है। उसका द्वारा समाजरचना नहीं बदली जा सकती।

नयी युग दृष्टि में कामायनी की कमतारी क्या है? मनु क्या का घुमाव। मानव-मदवों के और मानव चरित्रों के भीतर, उद्घाटित होनवाली समस्याओं का प्रस्तुत करने हुए, उनके हल के लिए उन समस्याओं के क्षेत्र में ही पतायन किया गया है। रहस्यवादी दर्शन पर जागृतिक बुद्धिवादी का आराध ही यह है कि दर्शन समस्याओं में व्यक्ति का छुटकागना करता है किन्तु बाह्य जीवन-जगत में स्थित उन समस्याओं के अस्तित्व का समाधान नहीं करता।

जिस आनंद लोक में मनु-श्रद्धा पहुँचते हैं, वह चेतना का स्तर ता है ही और जीवन-मध्यम में विरत होकर मनुष्य व्यक्तिगत रूप में उम स्थिति पर पहुँच भी सकता है। पर यह तो जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। मनुष्य के सामने प्रश्न यही नहीं है कि वह इडा, श्रद्धा का समन्वय कर उम निर्दंड भूमि तक कैसे पहुँचे—उमके सामने जो चिरतन समस्या है वह यह है कि उम चेतन्य का उपयोग और उपयोग, मन जीवन तथा पदार्थ के स्तर पर कैसे किया जा सकता है। इसके लिए निश्चय हो इडा श्रद्धा का सामंजस्य परोपन्न नहीं। श्रद्धा की मद्रायना में समरम स्थिति प्राप्त कर लेने पर भी मनु मोक्ष-जीवन की धार नहीं

सोट आये। आने पर भां शापद बिहा कुछ नही कर सकते।, ससार की समस्याओ वा यह निदान तो चिर-पुरातन, पिष्टपेपित, विला पिटा निदान है, किंतु ब्याधि कैसे दूर हो ? फिर क्या इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से समस्थिति मे पहुँचा जा सकता है ?

मानव-मनु की प्रमुख चित्त-वृत्तियो का विश्लेषण-सश्लेषण कर तथा उसको पारस्परिक जटिल संबंधो पर प्रकाण डालकर प्रसाद जी ने इच्छा, कर्म, ज्ञान का समन्वय कर सात्विक आनंद की उपलब्धि का श्रद्धापथ बताया है। मनु की तरह एकांत सेबी ही इस प्रकार दर्शन प्राप्त कर सकता है। प्रसाद जी यहाँ तुलसीदास की व्यापकता को भी नही छू पाये हैं। क्योंकि एक तो कथानायक 'मनु' कथानायक 'राम' ही अपेक्षा मकीर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं। दूसरे, तुलसी ने मानव-मनोव्यापारो का अपने युग-जीवन की परिस्थितियो मे प्रवेश कराकर, उस युग की चेतना के सामूहिक सघर्ष का चित्र अंकित किया है, जोकि प्रसाद जी नही कर पाये हैं। उन्होने केवल मनोभूमि पर भावनाओ को परिस्थितियो से स्वतंत्र रख कर, उन्ही का ऊहापोह या मधर्ष एक दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक की तरह दिखाया है।

मनु का मानस केवल अतर्मुखी व्यक्ति मन का मधर्ष प्रतिबिंबित करता है। तुलसी का मानस अतर्मुखी राम-चेतना के बोध के साथ मध्ययुगीन भारतीय मानस का सघर्ष प्रतिबिंबित कर सका है। अब हमें देखना है कि आधुनिक भारतीय मानस का मधर्ष क्या है? केवल व्यक्ति मन की प्रतिक्रिया या परिणति या पलायन नही बल्कि अद्वतन पृष्ठभूमि मे, सशक्त आस्था क्या हो सकती ह? व्यवस्थित मर्यादाओ के साथ महान अतिरिक्त और आण्विक युग की मान्यताओ के मधर्ष के फलस्वरूप एक व्यापक बहिर्मुखी जीवन दर्शन क्या हो सकता है? व्यक्तिगत मानसी वृत्तियो के घात प्रतिघात के चित्रण पर आधारित एक अतर्मुखी मनोदर्शन अब काफी नही। वास्तविक जीवन उपकरणो का, लान-मर्यादाओ तथा नीतियो का उन्नत प्रानाद क्या हो सकता है? मात्र अमूर्त भाविक तत्वो का, समरस जड चेतन उपकरणो से निर्मित, सिद्धपेठ या आनंद विहार अब हमें नही चाहिए। आधुनिक लोक-समाज के दृष्टिकोण की मर्धागीण परिणति हमें 'अयोध्या' के रूप मे चाहिए। केवल व्यक्ति दृष्टि की उध्वंमुखी उपलब्धि से काम नही चलेगा। 'अयोध्या' की ऐमे व्यक्तिगत अन्त सयोजनो की हस्तिदन्ती मीनारो की नगरी नही बनना है। केवल अपने को भीतर से बदलने का मार्ग, जीवन की परिस्थितियो को बदलने या विश्व-परिस्थितियो मे नवीन सयोजन भरने की आवश्यकता पर ध्यान नही खीचता।

कामायनी की स्थूल कथा से जो सूक्ष्म कथा ध्वनित होती है, वह यह है कि :

मनुष्य स्वभाव में पशु है। मानवता और मृदुलता उसमें थोड़ा एक बुद्धि व मयोग में आती है। केवल बुद्धि मनुष्य को ऐहिक संपन्नता दे सकती है किंतु उससे मानसिक शांति नहीं मिलती; उसके रागों को परिष्कृत नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप मसार में युद्ध और अशांति का बालबाला हो गया है। 'अयोध्या' का वस्तुतः अयोध्या बनाने के लिए बुद्धि यथेष्ट नहीं है। हालांकि प्रसाद जी का व्यक्तित्ववादी आनंदवादी समाधान भी यथेष्ट नहीं है। लेकिन सारस्वत प्रदेश की सामरस्य मित्रता के आधार पर पुनरचना का आदेश उपस्थित कर, जहाँ वह असली समस्या के मर्म में प्रवेश करता है, वही उसका एक छोटा भविष्य के गम-तक जाता है।

इसी भविष्य के समाधान में भारतीय मनीषा की साधना और आगे बढ़ी। इस साधना-मार्ग में उसने वेद की ऋचाओं के अर्थ में और गहरी डुबकी लगाई। देव, दानव, मानव, आय, अनाय आदि मन्त्रों के पीछे छिपी हुई मानव प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक और मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ में सामंताकार किया। अतिमानव उमने यह निष्कर्ष निकाला कि 'अयोध्या' एक आध्यात्मिक वास्तविकता है और उस भौतिक जगत में उतारा जा सकता है। समूची पृथ्वी का 'अयोध्या' यानी युद्धमुक्त भूमि बनाया जा सकता है समूचे विश्व को 'आप', समस्त मानव जाति को देव जाति या अतिमानव जाति बनाया जा सकता है। समस्या का यही सम्यक् समाधान है। यही नहीं बल्कि यही इस पृथ्वी पर समूची मानव-सम्पत्ता का गतव्य और उद्देश्य है। महर्षि ऋषि दयानन्द और महायोगी श्री अरविन्द के नाम इन मनीषियों में सर्वोपरि हैं। उन्होंने वेदों को अपने दर्शन का आधार बनाया था। महर्षि दयानन्द का यदि हम प्राचीन वेदों के उद्धारक कहें तो महायोगी श्री अरविन्द को वेदों के आधुनिकतम भाष्यकार कहा जा सकता है।

इस आधुनिकतम व्याख्या के अनुसार वेद ज्ञात की शक्ति पुस्तक है अतः स्फूर्ति कविता का विशाल स्रष्टा है। ऋषि द्रष्टा तथा सत होत थे। वे मन द्वारा कुछ घडकर बनाने की जगह एक व्यापक, शाश्वत तथा अपौरुषेय (अमानवीय) सत्य का अपने प्रकाशित हो चुके मनों के आदर ग्रहण करते थे और उस मंत्र अपना ऋचा में मूत करते थे।

मंत्र एक शक्ति युक्त शब्द होते हैं। यह साधारण प्रकार के नहीं हैं। बल्कि दिव्य स्फूर्ण तथा दिव्य ग्यात में जाते हैं। इन मंत्रों का कवि मरत्य का द्रष्टा जानता है, वह दिव्य सत्य का श्रवण करता है। वेद या श्रुति यही इनका इतहास है। धर्म-गुप्तक है।

उपनिषद् वेदों के तत्त्वचिन्तन का निष्ठा अथवा ज्ञानकाण्ड है, जबकि

ब्राह्मण यज्ञक्रियापरक नर्मकाण्ड । ये दोनों वेद को ज्ञान की पवित्र, परमप्रमाण एवं अम्रत पुस्तक के रूप में मानते हैं ।

वेदों के अनुसार मृग, चन्द्रमा, धी, पृथ्वी, वायु, वर्षा, प्रकृति की क्रियाओं का अधिष्ठातृत्व करने वाले देवता हैं । किन्तु इनका उच्चतर, आंतरिक मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक व्यापार भी है ।

वैदिक और ग्रीक या रोमन देवताओं में समानता पाई जाती है क्योंकि उनका मूल उत्स, जैसा कि पहले हमने देखा, एक है । जैसे जीस (Zeus) के मिर में (आकाश देवता में) उपलब्ध 'पलास पृथ्वी' तथा 'झी' में ज्वालामय रूप में उत्पन्न 'उषा' देवता । विद्या और ज्ञान की देवता मिनर्वा और वैदिक 'मरुस्वती' अपोजो और मृग देवता । हिफास्टस और अग्निदेवता, जो दिव्य कारीगर, धम का देवता माना जाता था ।

वेद, इतने देवताओं के बाह्य तथा आंतरिक आध्यात्मिक व्यापार के सांकेतिक भाषा में लिखे हुए अभिलेख हैं । वैदिक देवताओं का ही इस उच्चतर प्रयोजन के लिए एक नई पौराणिक देवमाला के रूप में विकास हुआ । जैसे बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति में 'ब्रह्मा' विकसित हुए । विष्णु, रुद्र, शिव, लक्ष्मी, दुर्गा आदि इसी तरह विकसित हुए ।

यह विकास क्यों और कैसे हुआ ? आदिवासी जातियों के सामूहिक विश्वास के कारण तथा उसके साथ ही । संस्कृति क्रमशः अधिकाधिक मानसिकता पन्न होती गई । जातियाँ भौतिक जीवन में कम-कम रत होती गईं । सभ्यता में इस प्रगति के साथ धर्म तथा देवताओं के अधिक सूक्ष्म, अधिक परिष्कृत पहलू देखने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी । यह अनुभव करने वाले, गभीरतर ज्ञान और आत्मज्ञान रखने वाले लोग ही ऋषि, पुरोहित, मुनि कहलाए । ये एक तरफ के रहस्यवादी (Mystic) थे अपने अम्यास साधन, अर्धपूर्ण विधिविधान तथा प्रतीकों की स्थापना द्वारा उन्होंने आदिवासी बाह्य धर्मों के अंदर या उनके एक सिरे पर गुह्यविद्या को रखा । ग्रीस में ऑर्किफ तथा एलुसीनिपन, मिस्र और सिरिया में पुरोहित, ईरान में मागी ऐमे ही रहस्यवादी थे ।

उनकी खोज यह थी कि मनुष्यों में एक गभीरतर आत्मा है, एक अधिक आंतरिक सत्ता है, जो बाह्य भौतिक मनुष्य के उपरि ताज के पीछे छिपी है । उसे 'स्व' या 'आत्मा' या 'सत्य' का नाम दिया गया । इन रहस्यवादियों ने प्रकृति के रहस्यों तथा ऐसी शक्तियों की खोज, जिनके द्वारा भौतिक वस्तुओं पर प्रभुत्व प्राप्त किया जा सकता था ।

इस गुह्यविद्या तथा शक्ति को व्यवस्थित रूप देने के लिए नटोर, प्रमाद रहित प्रशिक्षण, नियंत्रण तथा प्रकृति-सोधन आवश्यक था । यदि मनुष्य बिना कठोरतापूर्वक परखे हुए, बिना प्रशिक्षण पाये इन बातों में पड़ जायँ तो वह उनसे

लिए तथ्य अयोधे लिए खतरनाक हो सकता था। क्याकि इस ज्ञान और शक्ति का दुरूपयोग किया जा सकता था। अनेक अर्थ का अनर्थ किया जा सकता था। उन्हे मय मे मिय्या की ओर, कल्याण मे अकल्याण की आर मोड़ा जा सकता था। अत ज्ञान को कठोर गुप्तता बरतने हुए, पदों की ओट, गुरु मे शिष्य को पहुँचाया जाता था।

यह पर्दा प्रतीकों द्वारा रचा गया था। इनकी ओर से ये रहस्यमय बातें शाश्वत ग्रहण कर सकती थी। बोलने के कुछ ऐसे मूत्र बनाये गये, जा दीक्षिता द्वारा ही समझे जा सकते थे। ये दूसरों को अविदित होने से, जैसा कि कोई कूट-भाषा होती है। दूसरा द्वारा ये मूत्र एक ऐसे बाह्य अर्थ में ही समझे जाते थे, जिनमे उनका असली अर्थ, और रहस्य सावधानतापूर्वक छिपा बना रहता था।

उदाहरणार्थ ऋषि वामदेव कहते हैं, "मैं अतः प्रजापति मनुकन अपन विचार शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ। य पथ प्रदशक या आगे ले जाने वाला गुह्य वचन है। ये द्रष्ट (देने गये) ज्ञान के शब्द हैं और द्रष्टा या ऋषि के लिए अज्ञान आन्तरिक अर्थ को बोलने वाले हैं।" अथवा दीर्घतमा ऋषि पूछते हैं, "ऋचाण रहनी है उम परम आशाप म, जो कि अविनाशय तथा अनरिवन नीय है। उम आशाप मे मवने मव देव म्मियन है। वह, जो कि उम आकाश का नहीं जानता, वह ऋचा मे क्या करेगा ?

"चार स्तरा म वाणी निकलती है। इनमे मे तीन गुह्यता म छिप हुए हैं। चौथा स्तर ही मानवीय है और वही मे मनुष्या के साधारण शब्द आते हैं। परन्तु वेद के शब्द और विचार उन उच्चतर तीन स्तरा मे मवद्य रखने हैं।"

वेदवाणी परम (प्रथम) वाणी है। वाणी का उच्चतम शिखर है। श्रेष्ठ तथा परम निर्दोष वाणी है। यह एक ऐसी वस्तु है, जो गुह्यता मे छिपी हुई है। वही मे निक्वन्ती तथा अभिव्यक्त हानी है। वह मय द्रष्टा म, ऋषिया म प्रविष्ट हुई है। परन्तु मव कोई इमने गुह्य अर्थ मे प्रवेश नहीं पा सकते। वे, जा इमन आन्तरिक अभिप्राय को नहीं जानते, ऐसे हैं, जो देखने हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। 'नाई बिरता ही हाता है जिमे नि चाहती हूद यह वाणी अपन जासका प्रकट कर देती है। जैसा कि मुन्दर वस्त्र पहन हुई पत्नी अज्ञान पति के प्रति प्रकट होती है। अथ साग, जो कि वेदस्त्री गौ के दूध को म्मिरतया पान म असमय होने हैं, या ही माय-माय फिरते हैं, माना वह गौ दूध देन वाली है ही नहीं। उनके लिए वेदवाणी एक वृक्ष क समान है, जा पन रहित और पुण रहित है।

वही के आद्य व्याख्याकार याम्बाचार्य ने भी कहा है कि मन्त्रा के अर्थ त्रिविध हान हैं—अधियन या कर्मकाण्डिक, अधिदैवत अथान् देवता सम्बन्धी और अन्त म आध्यात्मिक जो कि वेद का मच्चा अर्थ है। श्री अरविन्द की आधुनिकतम

व्याख्या के अनुसार जब यह आध्यात्मिक अथ प्राप्त हो जाता है, तो शेष अथ सप्त जाने हैं। यही वह अथ है, जो ज्ञान करने वाला है, बाकी सब बाह्य और शेष है। यह मन्त्र अथ प्रत्यक्षत जाना जा सकता है ध्यान-योग और तपस्या द्वारा। जो इन साधनों को उत्तमोत्तम में ला सकते हैं, उन्हें बदमान के लिए किसी बाह्य उपायों की आवश्यकता नहीं है।

वेदा तो ऋचाएँ, यज्ञिक पूजाविधि, देवताओं की प्रार्थना या प्रशंसा के मंत्र हैं। इनमें हम भौतिक परदानों के लिए उपाय बहुत ही गीएँ, छोड़े, सडाकू और, पुत्र, अन्न सब प्रकार की सम्पत्ति, रक्षा, सुख में विजय, प्रायनाएँ पान हैं। आकाश में वर्षा लाने, मूय को वादला से या रात्रि में पजे में छुड़ा लाने के लिए सात नदियों के उन्मुक्त प्रवाहित होने, दस्युओं से अपने-अपने पशु छोड़ा लाने के लिए ये प्रार्थनाएँ हैं। गहराई से मोचने पर पता चलता है कि आध्यात्मिक या रहस्यमय ज्ञान वाले वेद के ऋषि युगानुकूल साधारण प्रचलित विचारों के मन्त्र-भूत भी थे, जैसे कि हर युग के चिन्तक और प्रतिभाशाली व्यक्ति दुनियादारी में जाने हैं। उन आदिम प्रतिभाओं ने भी लौकिक अलौकिक तत्वों का अपने वैदिक सत्यों में धुलामिलाकर रखा। वेदों की अधिकांश ऋचाओं के दोहरे और प्रतीकत्मक अर्थ लगते हैं। एक गुह्य अथ और दूसरा लौकिक अर्थ। स्वयं प्रतीकों का अपना अर्थ गुह्य अर्थ का एक-एक भाग होता है। गुह्य शिक्षा तथा ज्ञान का एक तत्व उसकी जोड़ या माध्यम से संप्रेषणीय बनाना, वेद के ऋषियों की संज्ञा बन गई थी।

इन गुप्त-विधाविदों का विश्वास था कि आंतरिक अथवा मनोवैज्ञानिक (जिसे हम परामनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं) साधनों द्वारा आंतरिक ही नहीं किन्तु बाह्य परिणाम भी उत्पन्न किये जा सकते हैं। विचार के वाणी का ऐसा प्रयोग किया जा सकता है जिससे 'मानुषी' और 'देवी' दोनों प्रकार की शक्ति की जा सकती है।

इस गुह्य अथ की कुजी के रूप में कुछ वैदिक शब्द हमारे काम आते हैं। उदाहरणार्थ एक वैदिक शब्द है 'ऋतम्'। इसका शाब्दिक अर्थ है, सही, मरल, महज स्वाभाविक, नियमानुसार अथ ही का 'राइट' (Right) इसी का धुलामन्त्र है। वैदिक रहस्यवादियों की खोज का यह केन्द्रीय विषय है। हमारे अपने-आप ही मन्त्र, वस्तुओं का सत्य, जयत् का तथा देवताओं का सत्य, हम जो कुछ हैं, और वस्तुएँ जो कुछ हैं, उन सबके पीछे विद्यमान सत्य आ जाता है।

इसी तरह वेदों के व्याकरण और स्पष्ट भी ऐसा दोहरा अर्थ रखते हैं। जैसे वृत्त पर विजय तथा वृत्तों (उसकी शक्तियों) के साथ युद्ध, सूर्य की, जनों की और गीतों की पणियों तथा अन्य वस्तुओं में पुनर्जन्म आदि। इस दोहरे अर्थ के

अनुमार वदो की 'सरस्वती, एक भौतिक नदी होने के साथ अतः प्रेरणा की शक्ति भी है। वह सत्य क वचनों की प्रेरयित्री, ठीक विचारों को जानने वाली 'देवी' भी है। वह विचारों में ममत्त्व मय नहीं ऐसी वाणी है, जो कि हमारे विचारों में अपना प्रकाश को ना रखी है। हमारे अंदर उस सत्य को, एक आंतरिक ज्ञान की रचना कर रही है।

इसी तरह 'यम' एक ब्राह्म प्रतीक हान के साथ एक आंतरिक क्रम का प्रतीक भी है। यह देवों और मनुष्यों के बीच एक आंतरिक लेन-देन का प्रतीक है। (यह हम बाद में देखेंगे कि देव वास्तव में हैं क्या) मनुष्य देता है ममपित करता है, जो कुछ उसके पाम है। और बदले में उस देवता देते हैं, शक्ति के घाड़ों को प्रकाश भी गौओं का बलशाली अनुचर वीरों को, और इस प्रकार वे मनुष्य को अघकार की, यत्ना दम्प्युजा और पणियों की सेनाओं के साथ उमने युद्ध में उन्ने विजय प्राप्त कराने है।

हमारे विचारों क्या हैं? वेदों की भाषा में ये हमारी मानुषी मय वस्तुओं का अमृतों में बृहत् क्षुण्णों में (उच्च आंतरिक व्योमों में पोषित करने वाली शक्तियाँ हैं। यह मनुष्य के दिव्यीकरण की एक प्रक्रिया है। वहाँ के महान और प्रकाशमय ऐश्वर्यों का नीचे उतार लाने की प्रक्रिया है। यम की आंतरिक क्रिया द्वारा देवा में प्राप्त की गई निधियों को नीचे उतार लाने की प्रक्रिया है।

'गौ' शब्द का ही लीजिए। वेद की मन्त्र में 'गाय' के अतिरिक्त यह 'प्रकाश' या प्रकाश की शिरण' का वाचक भी है। 'गौतम' 'प्रकाशिततम' मन का घनी भी है। 'गर्विष्ठर' वह है जो 'प्रकाश में स्थिर' है। 'गायुय' सत्य, प्रकाश और ज्ञान के मूल की किरणों भी है। 'धृत' जहाँ एक ओर निमल क्रिया हुआ मकलन है, वहीं दूसरी ओर निर्मल या प्रकाश, विचार या विचार का अभिव्यञ्जक शब्द भी है। धृत चुबाने वाला मन, प्रकाश को प्रसृत करने वाला मन है। प्रकाश प्राप्त या प्रकाशित हुए मन की निमलता लाने की क्रिया भी है।

इस दाहरे अर्थ के अनुसार जहाँ अग्नि भौतिक आग है, वहीं यम का पुराहित भी है। वह एक आंतरिक ज्वाला है। हमारा रहस्यमय द्रष्टा (भूत भविष्य वतमान अथ मन्त्र वाला) 'मक्लर' (will) भी है। वक्त्रनु' वह है जो इस प्रक्रिया द्वारा देवा का और नोका को, तथा मत्ता (अस्तित्व) र गभी स्तरों का अभिव्यक्त कर सकता है।

द्रष्टा' वह दिव्य दृष्टि गणन शक्ति है, जो वस्तुओं को अपने ध्यान में, आकृतियों के रूप में ग्रहण है। इन्हें वह प्रायः प्रतीकानुसार आकृतियों के रूप में देखता है, जो किन्हीं अनुभूतियों के पहलू या उनके गाय-गाय हा मक्लरी है। वह इस अनुभूति का मूल रूप में उपस्थित करता है। उसके विषय में पहलू में वक्त्र मक्लता है या उस गुण मूल रूप प्रदान कर सकता है। यह एक साथ ही आंतरिक

अनभूति को और प्रकृति के रूप में इसको प्रतीकात्मक घटना की देख सकता है। वह इन 'घृत' को, यानी निमलताकारक प्रकाश के प्रवाह को आंतरिक आत्म-हृत्वि पर उड़ेलने वाला पुरोहित-देव है। इस आंतरिक आत्म-होम ने ही उम अनुभूति को जन्म दिया है। द्रष्टा इस दोहरी घटना को एक माय देख सकता है। वह सब भौतिक वस्तुओं और घटनाओं तक को, आंतरिक सत्यो, तथा वास्तविकताओं के ही प्रतीक रूप में देख सकता है। अपने बाह्य स्वरूपों, जीवन की घटनाओं और अपने चारों तरफ जो कुछ है, उस तक की वह देखता है। इसमें एक वस्तु और उसके प्रतीक के विषय में उसका तादात्म्यकरण या साहचर्य-सम्बन्ध महज ही हो जाता है यानी उमका अभ्यास पुष्ट हो जाता है।

इस गुह्य प्रतीकार्थ में 'अश्व' शक्ति है, आध्यात्मिक सामर्थ्य है, तपस्या के बल का प्रतीक है। 'जल' अप्रवेत या जानरहित निश्चेतना का समुद्र है, जिसमें परमेश्वर निवर्तित (अतर्लीन) हुआ है और जिसमें से वह आनी महिमा द्वारा उत्पन्न होता है। 'महो अर्ण' यही महान समुद्र है। ऊपर के जल अथवा सात नदियाँ ऐसे जल हैं, जो जानते हैं, जो गन्ध के ज्ञाता हैं। और जब वे मुक्ता होते हैं, हमारे लिए महान दुलोक के पथ को ढूँढ लेते हैं।

सूय वेद मंत्रों में उच्चतर प्रकाश और मन्थ का प्रतीक है। एक निम्न कोटि कोटि के मन्थ के द्वारा ठके हुए सत्य में इस सूय के घोड़े खोल दिये जाते हैं। निम्न कोटि का यह आच्छादनकारी मन्थ ही वह मुनहरा पात्र है। 'धी' विचार, समन्वय, प्रज्ञा या अनेक विचार हैं। केतु किरण अथवा बुद्धि, निर्णय या बौद्धिक बोध का प्रतीक है। अतर्जान की किरण है। 'ऋतु' कर्म या यज्ञ है। यह प्रज्ञा, बल या निश्चय का प्रतीक है। यह प्रज्ञा का वह बल है जो कि कर्म का निर्धारण करता है, अर्थात् हमारा 'मकल्प' है। 'श्रवम्' वह सुनी हुई वस्तु या ज्ञान है, जो श्रवण के द्वारा आता है। यह अत प्रेरणा या अत प्रेरित ज्ञान है, जो ऊपर मन्थ तक चढ़ जाता है और सत्य को हम तक ले आता है।

वेद का गुह्य आशय खोजने पर हमें तीन मिदमात् प्राप्त होते हैं। सत्य की खोज, प्रकाश की खोज और अमरत्व की खोज। एक सत्य है, जो बाह्य मत्ता के माय में गभीरतर है, उच्चतर है।

एक प्रकाश है जो मानवीय समर्थ के प्रकाश में वृहत्तर और उच्चतर है। जो अत प्रेरणा तथा स्वतः प्रकाशन (इलहाम) द्वारा आता है। एक अमरत्व है, जिसकी तरफ जान्मा को उठाना है।

इनकी प्राप्ति के लिए हमें अपना रास्ता निरालना है। इसके साथ स्पर्श में आने के लिए, मन्थ में 'उत्पन्न' होने के लिए, उगम बढ़ने के लिए, सत्य के लोक में आसन आरोहण करने और उममें निवास करने के लिए हमें रास्ता खोजना है। इसका अर्थ परमेश्वर के साथ अपने को युक्त करना और मर्त्य अवस्था से

अमरत्व में पहुँच जाना है।

यहाँ मर्त्यलोक में हम लोक का एक निचली कोटि का मर्त्य है। यह बहुत से अनृत और भ्राति में मिश्रित है। वहाँ 'द्युलोक' में ऊपर एक सत्य का चर या नाश है, जहाँ सब कुछ सत्य मचेतन है, श्रुत चिन्त है।

त्रिविध द्युलोक तक बीच में अनक्त लोक है, और उनके प्रकाश है परतु वह है उच्चतम प्रकाश का, मय के मूय का नाश, स्वर्लोक या बृहत् लो। उस तक ले जान वाले 'देवा व माग' की 'त्रोज हमें करनी है।

हमारा जीवन मर्त्य और प्रकाश की शक्तियों, अमर देवों की शक्तियाँ, और अधकार की शक्तियों के बीच चलनवाला युद्ध है। अधकार की इन शक्तियों बृह, वल, पणि, दस्यु आदि का नष्ट करने के लिए हमें देवा की महायत्ना की पुनार करनी होती है, क्योंकि ये विरोधी शक्तियाँ हमारे प्रकाश को छिना देती हैं, या इन हममें छीन लेती हैं। ये मय की धाराओं, द्युनाश की धाराओं के बहने में बाधा डालती हैं और जामा की उच्चगति में प्रयत्न प्रकार में बाधक होती हैं।

हमें आंतरिक यज्ञ द्वारा देवताओं का जावाहन करना है और 'शब्द' के द्वारा उन्हें जन अदर पुनार लेना है। ऐसा कर सकने की 'मन्त्र' (शब्द, म विशेष शक्ति होती है। यह यज्ञ की हवि की भेंट अर्पण करना है और इस यज्ञीय दान के द्वारा उनमें आने वाले प्रतिदान का सुरक्षित कर लेना है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम स्वयं की तरफ अपने आराहण के माग का निर्माण कर सकते हैं। हम जो कुछ हैं हमारे पास जो कुछ है, उसे हम देते हैं जिसमें कि दिव्य मय और ज्याति के एश्वय हमारे जीवन में अव्यक्त हो सकें और 'मय के अदर हमारे आंतरिक जन्म के नाश' बन सकें। एक मन्त्रा विचार, मन्त्री समय, मन्त्री क्रिया हमारे अदर विकसित हानी चाहिए जो उस उच्चतर मय का विचार प्रेरणा और क्रिया हो यह यज्ञ एक यात्रा है, तीर्थयात्रा है, युद्ध है, जो आंतरिक अग्नि - 'द्रष्टा मन्त्र' - का अपना मागशाधन और मत्ता बना कर किया जाता है।

वदः यात्रा का यह रूपक बड़ा प्रिय है। स्थान-स्थान पर उमड़ी पुनरावृत्ति हुई है। हमारी इस यात्रा का नाश है विज्ञानता वास्तविक अस्तित्व प्रकाश, जानद। मय का यज्ञ पत्र कठिन किन्तु आनन्दपूर्ण है। दिव्य मन्त्र का जागृत्यमान बन हम पर हम में जाता है। हम पवन एक अधिपति के दूसरी अधिपति पर चढ़ना जाना है। 'दरीर' के इस पान के द्वारा मत्ता के समुद्र का पार करना जाना है। हमकी नदियाँ या नाशना जाना है। गहूरा और बगवती धाराओं का अतिक्रमण करना होता है। इन यज्ञ के उद्देश्य अर्थात् अमरत्व और प्रकाश के सुदूरवर्ती समुद्र पर पहुँचना है।

यह लंबे समय तक एक भयंकर और क्रूर युद्ध होना है। निरंतर ही 'आर्य-पुत्र्य' ने श्रम करता है, लड़ता है और विजय प्राप्त करती है। उसे अथक परिश्रमी, अथात परिश्र और कठोर जोड़ा होना है। एक के बाद एक नगरी का भेदन करना, आकाश, लुठान करना एक के बाद के एक राज्य को विजय करना है, एक के बाद एक राज्य को पछाड़ना है और निर्दयतापूर्वक पददलित करना है।

आर्य पुरुष की समग्र प्रगति एक नष्ट होना है। देवों और दानवों का, इंद्र और वृष का, आर्य और दस्यु का। उनके आर्यों के शत्रुओं में सामना तो खुले क्षेत्र में भी करना होता है। क्योंकि पहले के मित्र और सहायक भी शत्रु बन जाते हैं, आर्य राज्यों के राजा जिन्हें उमे जीतना और अतिव्यथन करना (पीढ़े छोड़ना) होता है, वे दस्युओं ने जा मिलते हैं, और उभरते मुक्त और पूर्ण अभिगमन को रोकने के लिए धरम युद्ध में उसके-उतने विरोध में जा खड़े होते हैं।

जीवन की इस युद्ध यात्रा में उनके शत्रु होने हैं दस्यु, विभाजक, लुटेरे हानि-करक शक्तिवाँ, दानव (विभाजन) (दिति) की माता के पुत्र दैत्य छानेवाले और हडप जाने वाले 'राजम' चीर डालने वाले 'वृक' या भेड़िये, क्षति पहुंचाने वाले, घृणा करने वाले, ड्रेप करने वाले निंदा करने वाले, सीमित करने वाले।

वृक उसका प्रधान शत्रु है। यह शर्प अंधकार की कुडलियों द्वारा दिव्य सत्ता और दिव्य विद्या की मंत्र सभावनाओं को रोकता है। 'शुष्प' अपने अपवित्र और और आमोदिक कर बल में उसे पीटता करता है। 'मनुचि' अपनी दुर्बलताओं के द्वारा ही मनुष्य में लड़ता है। बल और धनि, वह मूर्तिमान् तितु मनीषज्ञानिक शक्तिवा है जो इच्छि जीवन में हृदय व्यवहार करती है। उच्चतर प्रज्ञा और समीची ज्योतिषों को चुराती है छिपाती है, उन्हें वे अधःपारावृत्त और दुःखयुक्त ही कर सकती हैं। ये वे अशुचि मनुदान हैं जो उनकी मरदा ईर्ष्यांशु होते हैं किंतु मर कर नहीं देवों की हवि प्रदान नहीं करना चाहते।

हमारी अज्ञानता, दुर्गति, दुर्बलता तथा कई सीमितताओं के ये व्यक्तित्व सत्तन मनुष्य पर युद्धरत रहते हैं। वे समीपता से घंरे रहते हैं या दूर में अपने तीर मारते हैं अथवा उनके 'द्वारोवाले घर' (शरीर) में देवों के स्थान पर रहते हैं। अपने आगर रहित, हम उनके हुए मुखा द्वारा, अपने बल के अपर्याप्त निष्ठास के द्वारा वे मनुष्य की आम-अभिव्यक्ति को दूषित करते हैं। उन्हें हमें निजाल बाहर करना है, इन्हें शोभित करना, या इनका मघ करना अथवा इनके मने के अधःकार में इन्हें धरेल देना है।

इस युद्ध में हमारे सहायक हैं 'देव'। वे विश्वध्यायी देवताओं के विभिन्न नाम, शक्तिवाँ और व्यक्तित्व हैं, जो दिवसत्ता के किसी विशेष मारभूत बल का

प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विश्व को अभिव्यक्त करते हैं, और इसमें अभियुक्त हुए हैं। य प्रकाश की मत्तान, एकता अथवा जमीमता (अदिति) के पुत्र हैं। ये मनुष्य की आत्मा न अदर अने बहुत्व और मन्व्य को पहचानते हैं और उमें महायता पहुँचाना और उमें अदर अने आपकी बढान के द्वारा उमें बढाना चाहते हैं।

देवता केवन रूपक नहीं है। वे केवल निर्विशेष भवों के, प्रकृति के मनो वैज्ञानिक और भौतिक व्यापारों के कवित्व कृत व्यक्ति-बोधपादन नहीं हैं। वे मजीव वास्तविकताएँ हैं। (इनका और बुद्धिप्राप्त विवेचन हम आगे करेंगे) मानव आत्मा के उनटफेर, अवस्थांतर एव वैश्व मघप के ये निदर्शक हैं। वे केवन मिद्वाना और प्रवृत्तियों के मघप के, किंतु उन्हें आश्रय देने वाली तथा उन्हें मूर्त करने वाली वैश्व शक्तियों के मघप के तिदर्शक हैं। ये वैश्व शक्तियाँ हैं देव और दैव्य। विश्व के रगमघ पर और वषकितक आत्मा में दोनों जगह वही वास्तविक नाटक उहीं पात्रों के साथ निरंतर खेला जा रहा है।

यानि देव, दानव, गुर, अनुर शक्तियाँ केवन ऐतिहासिक पात्र नहीं रह जाती। उनमें हमारा केवल पारलौकिक सरोकार भर नहीं है। वे अब भी हममें जुड़े हुए हैं और व्यक्तिगत एव समष्टिगत जीवन को एक दिशा में ले जा रहे हैं।

देवताओं में अग्नि' मन्व्य की सप्तजिह्व शक्ति है। परमेश्वर की ज्ञान में प्रेरित शक्ति है। यह मचेतन तथा बलशाली मक्लन हमारी 'मत्तता' के अदर एन अमल्य अतिथि' है। यह एक उचित पुरोहित और दिव्य कायकर्ता है। यह पृथ्वी और 'छो' के बीच मध्यम्यता करता है। जो कुछ इति हम प्रदान करते हैं, उमें वह उच्चतर शक्तियाँ तक पहुँचाता है और वदने में उनकी शक्ति, प्रकाश और आनंद हमारी मावता के अदर ले आता है।

इंद्र' शुद्ध अस्तित्व की शक्ति है। दिव्य मन न रूप म स्वत अभिव्यक्त हुई शक्ति है। यदि अग्नि एक ऐसा ध्रुव है जो ज्ञान में आविष्ट शक्ति के रूप में अपनी धारा को ऊपर पृथ्वी में छोटी की तरफ भेजता है, तो इंद्र दूरमा ध्रुव है, जो शक्ति में आविष्ट प्रकाश-रूप में छोटी से पृथ्वी पर उतरता है। एक पराक्रमी, वीर यादवा न रूप में अपने चमकीले घोड़ों के साथ अपनी विद्युता, बरसा के द्वारा अध-रार तथा विभाजन कर हनन करता है जोवन-यात्रा दिव्य जगत् की वषा करता है गुनि (अतर्जान) की छात्र न द्वारा खापी हुई या छिपी हुई ज्यातियाँ का दूध निरालता है। हमारी मनामयता न चुनाव म मय न मय को ऊँचा चढ़ा देता है।

सूर्य है मय का स्वामी। वह मना, ज्ञान, क्रिया, प्रक्रिया, गति और व्यापार का मय है। वह सब वस्तुओं का मष्टा अभिव्यक्त-बाहर ले आने वाला, मय

और मकल्प के द्वारा प्रकट करने वाला है। वह हमारी आत्माओं का पिता, पोषक तथा प्रकाशदाता है। जिन ज्योतियों को हम चाहते हैं वे इसी सूर्य के गोप्य है, गौर्ण हैं। यह हमारे पाम दिव्य उपाया के पथ में आता है, और हमारे अंदर रात्रि में छिपे पड़े, एक के बाद एक जाग को खालता तथा प्रकाशित करना जाता है जब तक कि हमारे लिये नवोन्मेष, परम आनंद का नहीं खोल देता।

सूर्य के मन्त्र की पांच शक्तियाँ हैं

एक — 'सोम' इसी आनंद की प्रतिनिधिभूत देवता है। उसके आनंद का रस (मुरा) पृथ्वी के उमचयो में छिपा हुआ है। पौधों में, मत्ता के जलो में, हमारी भौतिक शक्ता तक में उनके अमरता दायक रस है। उनका निकालना है, सब देवताओं को हवि रूप में प्रदान करना है। उसके बल में ही सब बनेंगे और विजयशाली होंगे।

दो — वरुण। सूर्य के मन्त्र की वरुण प्रकृति में दूततया स्थापित होने के लिए कुछ पूर्ववर्ती आस्थाएँ अनिवार्य हैं। वरुण है एक वृत्त् पवित्रता और स्वच्छ विचारता की शक्ति जो समस्त पान एवं कुटिल मिथ्याव की विनाशक है।

तीन — मित्र। यह प्रेम और गमावेजन (एडजस्टमेंट) की एक प्रकारसमय शक्ति है जो हमारे विचारों, कर्मों और आवेशों को आगे ले जाती है और उन्हें सामन्त्यनुक्त कर देती है।

चार — अर्षमा। यह मृत्पष्ट, विवेचनशील अभीप्सा (Aspiration) है। प्रयत्न की एक अंगर शक्ति और पराक्रम है।

पांच — भग। यह सब बन्धुओं का समुचित उपभोग करने की एक मुखमय, स्वयस्फूर्ति है, जो कि पाप, भ्राति और पीडा के दुस्वप्न का निवारण करती है।

'अश्विनी' (युगल अश्विनी कुमार) हमें मन, प्राण और शरीर की वह एक मुख्यमय प्रकाशमय और अधिकलाभ अवस्था प्रदान करते हैं जो 'सोम' का समग्र आनंद हमारी प्रकृति में पूर्णतया स्थापित हो जाए उनके लिए आवश्यक है। ये हमारे ज्ञान के तथा कर्म के भागों को अधिष्ठित करते हैं। हमारी, मानसिक, प्राणिक तथा भौतिक शक्ता को एक सुगम और विजयशाली आरोहण के लिए तैयार कर देते हैं।

'ऋभु' गण इन्द्र जयवा दिव्य मन के सहायक होने हैं। ये मानसिक रूपों का निर्माण करते हैं। ये ऐसी मानवीय शक्तियाँ हैं, जिन्होंने यज्ञ के मयादन में और 'सूर्य' के ऊँचे निवास स्थान तक अपने उज्ज्वल आरोहण के द्वारा अमरत्व को प्राप्त किया है। ये अपनी इस मिद्धि की पुनरावृत्ति के लिए मनुष्य जाति की सहायता करने हैं। ये मन्त्रे द्वारा इन्द्र के घोषों का, अश्विनी के रथ का, देवताओं के शास्त्रों का, तथा यात्रा और युद्ध के समस्त साधनों का निर्माण करते हैं।

'मरुत्' भी इन्द्र के सहायक देवता हैं। य मय के प्रकाश के प्रदाता तथा वृत्रहता के रूप में इन्द्र की महायता करत है। मरुत् की तथा वात या प्राण के बल की शक्तियाँ हैं, जिन्होंने विचार के प्रकाश और आन प्रगटन की वाणी को प्राप्त किया है। ममस्त विचार और वाणी व पीछे य प्रेरक के रूप में रहत है और परम चेतना व प्रकाश, सत्य और जानद को पहचाने के लिए मुद्र करत है।

वेदों में स्त्रीलिंगी देवशक्तियों के मंत्र हैं। य मश्रिय करने वाली आत्माएँ, निष्प्रतिरोध रूप में काय मग्न करनेवाली और यथा प्रम विन्यास करनेवाली शक्तियाँ हैं।

'अदिति' देवों की माता है। यह परम एकता की चेतना है और उन्मुख दय' शक्तियों की निर्मात्री है।

'यही' अथवा 'भारती' वह विज्ञान वाणी है जो मय वस्तुओं को दिव्य स्रोत में हमारे लिए ले आती है।

'इडा' सय की दृढ़ जादिम वाणी है, जो हमें इनक मश्रिय दशन का प्रदान करती है।

'मरुत्वती' सत्य की वहनी हुई धारा और अत प्रेरणा की वाणी है।

'सरमा' अतज्ञान की देवी है। वह सुलार की शुनि (श्रीजी श्रुतिया) जो कि अच्येता की गुफा में उतर आती है और वहाँ छिपी हुई ज्यानियों का दूढ़ लेती है।

'दधिष्ठा' का व्यन्तार है ठीक-ठीक विवेचन करना, श्रिया और हवि का विनियोग करना तथा यज्ञ में प्रत्येक देवता का उनका भाग वितरित करना।

इनक अनावा प्रत्येक दय की अपनी-अपनी स्त्रीलिंगी शक्ति है।

द्यौ' तथा 'पृथिवी' दसों के माता पिता मान गय है। य प्रमश मुद्र मानसिक आन्तरात्मिक चेतना का एक भौतिक चेतना का वहन करत है। य ममस्त श्रिया, मघप और आराहण के आधार है। इनका विन्तृत और मुक्त अवकाश ही हमारी मिद्धि की शन है।

इसी मुद्र आध्यात्मिक अय म मंत्र पूरित एक एक शब्द है 'अयोध्या'।

अथर्ववेद व द्वितीय उण्ड में इस अष्टमश्रा नवद्वारा दवाना पुरी अयोध्या' कहा गया है। यानी दवताश्रा द्वारा निर्मित इस अयोध्या' नगरी में आठ चक्र (मण्डल) नौ द्वार तथा अनार वैभव हैं। जहाँ रामायण का श्राव 'अयोध्या नाम तत्राग्नि नगरी तत्र विश्वता। मनुना मानवेद्रेण पुरवै निर्मिता श्वय।' हमें अयोध्या व भौतिक मय व निर्गित करतता है वही अथर्ववेद का उपराक्त मय हम उमर प्रकट और मुद्र दोनो अर्थों का मकन दना है।

वेदमश्रा एक वैदिक शब्दा की उगगत आधुनिकतम व्याख्या के प्रकाश में जादय अब इस दाहने अर्थ का हृदयम करे

५. अष्टचक्रा, नवद्वारा, देवानां पुरी

वेदों की दोहरे अर्थवाली इस रहस्यवादी और प्रतीकात्मक शैली के अनुसार अयोध्या एक भौतिक नगरी या भूप्रदेश का नाम है। यही नाम उसके मुख्य अर्थ का सकेत भी देता है। यह एक ऐसी भूमिका या लोक अथवा अस्तित्व का स्तर है जहाँ युद्ध या तो संभव ही नहीं होता, या आवश्यक हो जाने के कारण अपने आप निरस्त हो जाता है।

वह कौन सा लोक या चेतना का स्तर है, जहाँ ऐसी निर्द्वंद्व अवस्था स्वाभाविक है। क्या प्रसाद जो का विलास या निर्वाण ही वह अवस्था है? नहीं, वेदों में लोकों के त्रय-विन्यास की एक तर्कमय परम्परा हमें प्राप्त होती है। उनके आपुनिकतम व्याख्या के अनुसार तब अष्टचक्रा नगरी केवल आठ मण्डलों (सकिलों या चारों) वाली नगरी भर नहीं रह जाती। उसके नवद्वार एक बल्लग ही आध्यात्मिक या तांत्रिक अर्थ प्राप्त कर लेते हैं। तब वह मात्र उन देवों की सहायता से निर्मित मनु की राजधानी नहीं रह जाती, जो मध्य पूर्व एशियाई क्षेत्रों में मानव-सभ्यता से पहले स्थापित थे और जिन्होंने असुर या दानव जातियों को खदेड़ नपाया था। तब यह मनुष्य प्रतीकों और रूपकों का अतीतकालीन सारा, हमारे आज के ठोस मयार्थ से जुड़ जाता है और इमीलिए ज्यादा दिलचस्प बन जाता है। आइये, देखें कि इन लोकों का इतिहास-भूगोल क्या है।

वेदों के अनुसार विश्व अतिचेतन सत्त्वदानन्द का विकसित रूप है। 'अति-चेतन' क्या है? मनुष्य एक विशेष माप के भीतर ही शब्दों या रंगों को ग्रहण कर सकता है जो कुछ उस माप के ऊपर या नीचे हैं, वह उमनें लिए अभ्रव्य और अदृश्य होता है। अथवा कम से कम वह उसमें भेद नहीं कर सकता। ऐसी ही उसकी मानसिक चेतना के माप के विषय में है। इसके ऊपर और नीचे दोनों ओर एक चरम सीमा है, जिसमें बाहर जाने में वह असमर्थ है। पशु के साथ मनुष्य क्षण आदि द्वारा धनिष्ठ संपर्क नहीं रख सकता। इसी तरह 'अतिचेतन' विश्व-चेतना या समग्र चेतना उसके लिए एक ऐसी बन्द पुस्तक के समान है, जिसमें भलीभाँति केवल कोरे पन्ने ही हो सकते हैं।

त्रैकिन उमके पाम 'जत स्फूर्ति' (इत्युत्थन) जमा एक माघन भी है, जिमसे वह इन उच्च श्रेणी व स्तरा या लोक मे समग और प्रवेश का माग खाता है।

इमी माघन के द्वारा जपन मन की गहराईयाम बैठने हुए ऋषिया न यह पाया कि मच्चिदानन्द न अपने-आपका एक व्यवस्थित श्रेणी श्रम मे विकसित किया है। य स्तर या लोक, एक प्रकार म भौतिक विश्व क सामाज्य म भिन्न प्रकार क सामाज्य ह, व्यवस्थाण है। जैसा कि 'स्तर' शब्द सूचित करता है, व सत्ता व मोपान-जम मे एक भिन्न तन या स्तर रखन है, तथा अपन तत्त्वा का भिन्न मस्थान और व्यवस्थापन रखन है। उनका द्रव्य इमार पार्थिव लोक की जपक्षा अधिक सूक्ष्म है। वैज्ञानिक भाषा मे उनका तरंग-दैध्य (वेवपीक्वेमी) इनकी अधिक है कि हमारे इन्द्रिया की शक्तिया उनका ग्रहण या आकलन नहीं कर पाती। जैसे इनेकदान भौतिक स्तर का सूक्ष्म द्रव्य है तकिन वहाँ बढी हुई कपन मग्या म 'यूटान' नामक अध-मानिक द्रव्य बन जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक, विचारा को 'यूटान' समूहा के रूप मे देखन तक अपनी मशीना क द्वारा ही आ पहुचे है।

इन लोक के उम जति, अनितर तथा जपन सूक्ष्म द्रव्यो की गति-प्रवृत्तियाँ भिन्न प्रकार की है। तकिन ये अपने-आप म भिन्न विश्व नहीं हैं बकि सत्ता के एक ही श्रेणी-बद्ध और परस्पर मे ओतप्रोत तत्र क विभिन्न स्तर है। इसलिए एक ही जटिल वैश्व-तत्र के अग हैं। इन लोक की मून सृष्टि भौतिक सृष्टि क वाद नहीं अपितु पहले है। काज म पूर्ववती यदि न भी हो तब भी परिणाम-मव धी अनुक्रम म यह पहन हुई है। यह एक नीचे उतरन वाली (अवराहण) और चढ़नेवाली (आराहण) श्रेणी परम्परा के उपरी डडे या मोपान ह। मच्चिदानन्द अपनी लीला क लिए जड तत्व मे उतरता है, तो इस अधोगामी यात्रा म य ऊपरी स्तर उमक 'वकासिक आरोहण' Evolutionary Ascent) क लिए एक सामग्री प्रदान करन है। उमके प्रयाम क लिए एक विरचना-कारिणी शक्ति देते है। उम महायक और प्रतिकूल तत्व प्रदान करन है। ठीक उमी तरह जैम एक बीज मे उमके विकास का पूर्वनिर्धारित नीचित्र कूटस्थ (Codified) हाता है। इन्ही मीरिया म उतरत हुए मच्चिदानन्द की सत्ता निश्चेतना क तत्र म अनर्थात होती है। फिर प्राण, मन और आत्मा क रूप म उभज्जित होती है।

य तत्र हमार सामन भौतिक विश्व क रूप म जा उपस्थित है, उमके सम-वयस्क और महवती है। य लोक यहाँ एक दूमरी क साथ सहयाग करन वाली दा शक्तिया क द्वारा विकसित हुए है इनम एक है ऊपर म नीचे की ओर स्वाव हातन वाली और नीचे क तत्व को ऊपर आहृष्ट करन वाली शक्ति और दूमरा है नीच म ऊपर की ओर उमुग्र हान वाली शक्ति। एक ओर नीचे निश्चेतना म, जा कुछ उमक भीतर ज्यक्तन दशा म विद्यमान है, उम व्यक्त करन की आवश्यकता है। दूमरी ओर ऊपर के उच्चतर स्तरा म जा उत्कृष्ट तत्व है,

उनका दबाव है। यह दबाव अपने-आपको चरितार्थ करने की इस सामान्य आवश्यकता को केवल सहायता ही नहीं पहुँचाता, बल्कि जिन विशेष विधियों से वह अंत में चरितार्थ होती है, उसे भी बहुत अधिक अंश में निर्धारित कर सकता है। भौतिक स्तर पर अध्यात्मिक, मनोमय और प्राणमय लोको या स्तरी का महान प्रभाव इसी ऊपर की ओर आकर्षण करने वाली क्रिया और इसी दबाव के कारण हमें महसूस होता है।

इस तरह यह एक ग्रथित विश्व है। इसके गठन के प्रत्येक भाग में सात तत्व परस्पर ग्रथित हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी वे मिलते हैं, तो स्वभावतः उन्हें एक दूसरे पर क्रिया और उसके प्रति अनुक्रिया करनी होती है। यह इस विश्व के स्वरूप में अतर्निहित है। इसकी आरोह-अवरोहण श्रेणी इस प्रकार बनती है—

सन्	भौतिक तत्व
चित्	प्राण
आनन्द	अतरात्मा या चैत्य तत्व
विज्ञान (दिव्यमान)	मन

इस उभय-पक्षी दबाव, खिनाव और क्रिया-प्रतिक्रिया को प्रथम परिणाम स्वरूप ही जड़, तत्व में से प्राण और मन उन्मुक्त होते हैं। पार्थिव प्राणों में आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक इच्छा और सत्ता के सम्बन्ध में आध्यात्मिक भावना के उभार में सहायता इनका अंतिम परिणाम है। इसी सहायता के कारण मनुष्य अब केवल अपने अत्यंत वाहरी जीवन में स्वयं को सीमित नहीं रख पाता अपने मानसिक लक्ष्यों और अभिरूचियों मात्र में उसे सतोष नहीं होता। वह अब अपने भीतर देखना चाहता है। अपनी आंतरिक सत्ता को, अपनी आध्यात्मिक सत्ता को पाना चाहता है। अपनी आत्मा को खोज निकालना, पृथ्वी और उसके वधनों का उल्लंघन करने की आज्ञा करना उसने सीख लिया है। जैसे-जैसे वह भीतर की ओर अधिकाधिक वधन करना जाता है, तो उसके प्राण, मन और आत्मा के सीमांत चौड़े होने लगते हैं। जो वधन उसे सीमाओं में अकड़ो हुए थे, वे शिथिल होने लगते हैं या टूटने लगते हैं।

इस अंतर्गमन के दौरान उसे पता चलता है कि जड़ विश्व में ऊपर ऐसे प्राणमय लोक हैं जो विश्वात्मक प्राण-तत्त्व के अथवा वैश्य प्राण-मुक्त के नैसर्गिक आवास हैं। जड़ जगत में जहाँ प्राण एक किरायेदार की तरह होता है, वहाँ प्राण लोक उसका निजी क्षेत्र और आवास है। यहाँ अपनी क्रिया के लिए उसे जड़ का अवलम्बन करना पड़ता है किंतु वहाँ वह निजी स्वरूप में क्रिया करता है। ऐसी क्रिया का कुछ अनुभव हम स्वप्न में करते हैं।

इस लोक में परे मनोमय स्तर है। मनोमय लोक विश्वात्मक मन-तत्त्व

(Universal Mind) अथवा वैश्व मनामय पुरुष का नैर्गमिक आवास है। पार्थिव जगत् में जहाँ वह प्राण और जड़ तत्व पर निर्भर है, वहाँ मनोमय लोक उमका अपना क्षेत्र और घर है। वहाँ यह निजी स्वप्न में किया करता है।

लेकिन मनुष्य सपूर्ण रूप में मनोमय नहीं है। मनामय लोक ही उसकी अन्तिम सामाज्य भूमिका नहीं है। मनुष्य मन नहीं है, अपितु अन्तरात्मा है। इसे नवीन आध्यात्मिक परिभाषा में चैत्य-मुद्रा भी कहा गया है। यही मृत्यु और जन्म के बीच यात्रा करता है। मनोमय पुरुष उमकी स्वाभाविकता का सपूर्ण आवरण नहीं बल्कि केवल एक प्रधान अंग है। शुद्ध चैत्य मत्ता या अन्तरात्मा का एक ऐसा स्तर है जहाँ मृत्यु के बाद जीवामा आश्रय ग्रहण करता है और पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करता है। वहाँ अपने जन्म अनुभव और जीवन की ऊर्जाओं का आभ्यास करता है। अपने भविष्य की तैयारी करता है।

इस लोक में पहुँचने में पहले अन्तरात्मा जब सूक्ष्म नैतिक प्राणमय और मनामय स्तरों में से गुजरता है तो जन्म घटित होने के बाद ही, अत्यन्त अल्प अवधि में ही जन्म लेता है। जिस प्रकार मृत्यु द्वारा उमका नैतिक स्तर को उतार देता है। किन्तु अन्तः अनुभव का साम्प्रतिक भविष्य के लिए मृत्यु स्मृति के रूप में सवार कर रखा है। प्रियात्मक सम्भवा (Practical Possibility) के रूप में भी यह व्यवहार करता है।

अन्तरात्मा अपने नैर्गमिक आवास (धाम) में पहुँचकर समाज-संस्कारों का भावात्मक तैयारी करता है और नवीन जीवन के विविध स्वप्न को निश्चित करता है। किन्तु इस आन्तरिक सत्ता के प्रति इसी जीवन में जब हम जागृत होते हैं, तभी से सच्ची आध्यात्मिकता और उच्चतर लोकों की आरम्भ होती है। आध्यात्मिकता कोई उच्च बोद्धव्यता नहीं है। आदर्शवाद नहीं है। मन की नैतिक दिशा में प्रवृत्ति या नैतिक परिवर्तन एवं तपस्या नहीं है। धार्मिकता या कोई उग्र भावावग या उमाह नहीं है। वह इन समस्त उच्छिष्ट पदार्थों का समिश्रण भी नहीं है। नानैतिक विश्वास, धर्मसतया श्रद्धा, भावावगमों की आध्यात्मिकता नहीं है। किसी धार्मिक या नैतिक नियम के अनुसार आचरण का नियमन, आध्यात्मिक उपनिषद् या अनुभव नहीं है। इसका मूल्य यही है कि य हमारी प्रवृत्ति का तैयार करते हैं, सफल बनते हैं या उपयुक्त रूप से हैं।

आध्यात्मिकता का मार है आत्मा या अन्तरात्मा के प्रति जागरण, जो हमारे मन, प्राण और शरीर में भिन्न है। यह उमके ज्ञान, संपन्न बनने और वही बनने का आन्तरिक अभिप्राय है। यह उमके महत्तर परमात्म तत्व के साथ हमारा सदासदास्य बनती है। जो विश्व में पर है, उमके व्याप्त है और हमारी मना में भी निवास करता है, उमके साथ हमारा सगुण और मिलन करता है। इस

अभीप्सा, सयोग और मिलन के परिणामस्वरूप हमारी सम्पूर्ण सत्ता में एक घुमाव आता है। एक परिवर्तन या रूपांतर हो जाता है। हमारे इसी जन्म में एक नवीन सत्ता, नवीन आत्मा का सभवन हो जाता है। एक नवीन प्रकृति में हमारा संवर्धन या जागरण होता है।

हमारे ऊपरी व्यक्तित्व में, हमारे विचार और कर्म का मुख्य उपकरण तर्क-बुद्धि है। अर्थात् वह बुद्धि जो निरीक्षण करती है, समझती है और व्यवस्थित करती है। अतरात्मा के साक्षात् अनुभव के साथ इस बुद्धि को भी प्रकाशित एवं सतुष्ट करना होगा। हमारे विचारशील और मनन शील मन को इस अनुभव का सहायक बनाना होगा। अनेक सिद्ध, औलिया चिस्म के तथा तान्त्रिक आदि बहनाए जाने वाले व्यक्ति इस बुद्धि के बिना काम चला सकते हैं। लेकिन परम सत्य यदि आध्यात्मिक परमार्थ तत्व है तो मनुष्य की बुद्धि के लिए यह जानने की आवश्यकता है कि उस मूल सत्य का स्वरूप क्या है, शेष सत्ता के नाश, हमारे शाय, और विश्व के साथ उसके संबंधों का सिद्धांत तत्व क्या है। बुद्धि अपने-आप हमें परम-सत्य तक पहुँचने में समर्थ नहीं है। किन्तु वह उसे मनोमय, विचार-गम्य रूप स्वरूप कर इस कार्य में सहायता कर सकती है। मनोमय लोक की यही क्रिया-विधि है। किसी सरकार में सचिवालय का जो स्थान होता है, वही इस विश्व व्यवस्था में मनोलोक का है। इस लोक का प्रमुख कार्य है समझना, दूसरा कार्य है समीक्षा करना और अंतिम कार्य है संगठित करना, निबन्धित करना, विरचित करना।

जिस समय आध्यात्मिक या आंतरिक जागरण मनुष्य में होता है तो उसमें सत, भक्त, मुनि, ऋषि, देवदूत, भगवान का सेवक या आत्मा का सैनिक प्रवृत्त होता है। ये सभी अपनी समूची प्राकृतिक सत्ता के ऐसे किसी एक पा को अपना आधार बनाते हैं जिसमें आध्यात्मिक प्रकाश का इलहाम हुआ है, शक्ति का संचार हुआ है या आनन्द उतर आया है उनका वह भाग अपने स्तर में ऊपर उठ जाता है। मुनि और ऋषि आध्यात्मिक मन में निवास करते हैं। उनमें ज्ञान का एक आंतरिक या महत्तर दिव्य प्रकाश होता है। उनके विचार और अंतर्दर्शन इन प्रकाश के द्वारा नियंत्रित व संचालित होते हैं। भक्त हृदय की आध्यात्मिक अभीप्सा में जीता है। उसकी खोज में रहता है, उसके आत्म निवेदन में निवास करता है। सत अपने आंतरिक हृदय में स्थित और जागृत उस अतरात्मा या चैत्यपुरष द्वारा संचालित होता है। उसका यह अतरात्मा, सत्ता के उन हिस्सों का शासन करने के लिए बलशाली हो गया होता है जो आवेगमय है, प्राणिक है।

देवदूत, मसीहा, भगवत्सेवक आदि अपनी सक्रिय, प्राणिक (Vital) प्रकृति (Nature) में स्थित होते हैं। यह उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा से चालित होती है। इस ऊर्जा के द्वारा वे किसी अंत प्रेरित बर्म की ओर, किसी ईश्वर प्रवृत्त कार्य

या उद्देश्य की ओर प्रवृत्त होते हैं। किसी दिव्य शक्ति, विचार या आदर्श की सेवा में प्रेरित होते हैं।

इस चढ़ाई का अंतिम शिखर वह मुक्त मनुष्य होता है, जिमने अपने भीतर आत्मा का अनुभव किया है। वह वैश्य चैनय अथवा ईश्वर में प्रविष्ट हो जाता है, ब्रह्मा के साथ एकता प्राप्त करता है। वह जीवन एव कम को अभी भी स्वीकार करता है। यह कम वह अपने भीतर की ज्योति एव शक्ति में करता है। यह ज्योति एव शक्ति उसके प्रकृति-निर्मित मानव उपकरणों के द्वारा प्रिया करती है। हिमानय जैसी उच्चता रखने वाला उसके व्यक्तित्व का प्रसार अपनी प्रकृति के उच्चतम शिखरों तक ऊपर उठ जाता है।

किन्तु हम जब विश्व-स्तर पर देखते हैं तो इस आध्यात्मिकता का अभी तक कोई निर्णायक परिणाम हुआ नजर नहीं आता। इनका मात्र जगदायी परिणाम हुआ है। चेतना के परिणाम में कुछ नवीन, अधिक सूक्ष्म, अधिक उत्कृष्ट ताब जुटे हैं। लेकिन जीवन का गुणात्मक या मौलिक रूपांतर नहीं हुआ है। इसका कारण हम यह देखते हैं कि जन सामान्य ने सर्वथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति को पक्ष भ्रष्ट किया है। वह आध्यात्मिक आदर्श से पीछे हटा है अथवा उसने उने केवल एक बाहरी रूप में ही ग्रहण किया है और आंतरिक परिवर्तन का परित्याग किया है।

मन जीवन के रागों की चिकित्सा अपने रामबाण उपायों में करता है। अर्थात् राजनीति, सामाजिक या दूसरे यात्रिक उपायों में, जो कुछ भी समाधान करने में सक्षम विफल हो रहे हैं और हो रहे हैं। क्योंकि पुराने दोष नवीन रूप में बन रहे हैं, बाहरी पर्यावरण का पक्ष बदल जाता है, परन्तु मनुष्य जैसा पहने या बना ही बना रहता है। वह अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, या उसका प्रभावशाली रूप से उपयोग नहीं कर पाता। वह अपने अहंकार में चानित होता है। प्राण की कामनाओं, रागावेशों और शारीरिक आवश्यकताओं में शामिल होता है।

लेकिन मनुष्य का उसके इस वर्तमान स्वरूप में परे ने जान में अब तक की आध्यात्मिकता विफल ही प्रतीत होती है। एक तो यह आध्यात्मिकता जीवन की आरंभ करने की अपेक्षा जीवन में परे की आरंभ करने की अपेक्षा जीवन में परे की ओर देखने की अधिक रही। यह भी सत्य है कि आध्यात्मिक परिवर्तन व्यक्तिगत ही हुआ है, सामूहिक नहीं। उसका परिणाम मानव व्यक्ति में मगन रहा है, किन्तु मानव समूह में विफल।

सामूहिक आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयत्न पहल भी किए गए हैं। किन्तु य अधिकांश में व्यक्ति की आध्यात्मिकता का मध्यम के लिए समाजोत्थ के रूप में कार्य गया है। किन्तु य प्रयत्न दूषित हो रहे हैं। क्योंकि उसके त्रिधात्मक पक्ष में

आध्यात्मिक ज्ञान का कोई अपूर्णता रही है, व्यक्तिगत साधकों की अपूर्णताएँ रही हैं। आध्यात्मिकता को मानव-समूह में मन को उपकरण बनाकर ही कार्य करना पड़ता है। अतः वह पार्थिव जीवन पर प्रभाव तो डाल सकती है, किंतु उस जीवन का रूपांतर नहीं साधित कर सकती। इसी कारण हमें यह प्रवृत्ति प्रचलित रही है। कि वह ऐसे प्रभाव से ही सतुष्ट रही है। उसने परिपूर्णता को किसी अन्य लोक में या हमारे जीवन में खोजने के लिए निलंबित रख दिया है। हर प्रकार के दहिर्मुख प्रयास का सर्वथा परिन्यास कर दिया है और एतन्मात्र व्यक्तिगत आध्यात्मिक भुक्ति या सिद्धि पर एकाग्रता की है।

इसीलिए अज्ञान के द्वारा मृत्यु प्रकृति के पूरे रूपांतर के लिए मन की अपेक्षा एक उत्कृष्टतर उपकरण-रूप शक्ति की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के पूर्ण करने की कुञ्जी भी हमें वेदों में प्राप्त होती है। यह है 'विज्ञान' शब्द। यह शब्द अंग्रेजी 'साइम' का पर्यायवाची नहीं बल्कि ऋत-चेतना, या ऋतभरा-प्रज्ञा आदि के प्रयोगों द्वारा वेद में वर्णित और व्याख्यायित है। आधुनिक व्याख्या में इसे ही दिव्य मन, अतिमन, अतिमानस, सत्य चेतना, समग्र चेतना आदि शब्दों से परिभाषित किया गया है।

मन यहाँ ज्ञान की खोज करने वाले और ज्ञान में वध्न करने वाले अज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित हुआ है। अब आध्यात्मिक मनोमय प्राणी को पूर्णतया अतिमन या विज्ञान में आरोहण करना है। अतिमन ज्ञान पर आधारित चेतना है। यह अधःकार से प्रकाश में नहीं बल्कि प्रकाश से अधिक प्रकाश में वध्न करने वाले ज्ञान की चेतना है। वैदिक ऋषि इस चेतना में आरोहण तो कर गये। किंतु उसकी शक्तियों को पार्थिव सत्ता में उतार लाने का काम बाकी है। आधुनिक मनुष्य के जिम्मे यह आया है कि उसे मन और अतिमन के बीच जो खाई है, उस पर पुल बनाया है। उनके बीच में बंद भागों को खोलना है। जिसे हम 'आध्यात्मिक चेतना' कहते हैं, वहाँ अभी तक शून्यता एवं शांत-निश्चलता है। यहाँ आरोहण और अवरोहण के पथों का निर्माण करना होगा।

मन और विज्ञान अर्थात् अतिमन एक विभाडाक पदों को बीच में रखते हुए मिलते हैं। यह ज्ञान के परार्थ और अज्ञान के अपरार्थ को विभाजित करने वाली सीमा रेखा है और इसे 'अधिमन' (overmind) नाम दिया गया है। यह व्यक्ति चेतना से ऊपर वैश्व चेतना का लोक है। जिन्हे हम देवी देवता कहते हैं व इसी स्तर की शक्तियाँ अथवा व्यक्तित्व हैं।

ज्ञान से अज्ञान में यह पतन क्यों और कैसे हुआ? चेतना का विभाजन ही अज्ञान का आधार है। व्यक्तिगत चेतना का उस विरल चेतना और विश्वातीत चेतना से विभाजन हुआ है। जबकि वह अब भी उसका अंतरंग भाग है। सार रूप में उससे अपृथक्करणीय है। मन का उस अतिमन से विभाजन हुआ है जबकि

उसका यह एक अधीनस्थ कार्य है। प्राण का आधा चित्तशक्ति से विभाजन हुआ है, जबकि यह उसका एक ऊर्जा रूप है। भौतिक द्रव्य का उस मूल सत्ता से विभाजन हुआ है, जबकि यह उसका एक द्रव्य-रूप है। अविभक्त में यह विभाग कैसे हुआ ?

इस समस्या की विवेचन को हम अभी आगे के लिए स्थगित रखने हैं। यहाँ हमें दखना है कि ज्ञान-अज्ञान का यह द्विविध रूप ही कैसे हमारी चेतना को प्रकाश और अंधकार का एक मिश्रण बनाता है। एक ओर अतिमना के सत्य का पूर्ण दिवस है तो दूसरी ओर भौतिक निश्चेतना की रात्रि। हमारी चेतना इन दोनों के बीच एक अर्ध-प्रकाश सी है। इस तम-परपरा में एक ऐसी मध्यवर्ती शक्ति और स्तर मौजूद है जिसके द्वारा ज्ञान वाले मन से अज्ञान वाले मन में चेतना उत्कर्मि और सन्नमित हो सकी है। इसी के द्वारा फिर विवासात्मक विपरीत सन्नमण सम्भव होना है।

यह उस महत्तर सत्य ज्योति का मध्यस्थ है, जिसके साथ हमारा मन सीधा मसगं नहीं कर सकता। वह अतिमानस श्रुत-चिन्तन से सीधा संपर्क रखता है। यह एक ऐसी मूलभूत शक्ति है, जो अपने में नीचे की संपूर्ण क्रियाओं का निर्धारण करती है। मन की सभी ऊर्जाओं का निर्धारण करती है। मानो किसी 'सप्टा अधीश्वर के चौड़े पंखों में' यह ज्ञान-अज्ञान के निचले अपराध पर छाया हुआ है। यह इसका उस महत्तर श्रुत-चेतना में सबन्ध जोड़ता है और साथ ही अपने 'चमकदार स्वर्णमय ढक्कन में उस श्रुत के मुख को हमारी दृष्टि के लिए ढक देता है।'

जब हम अपनी सत्ता के उच्चतम लक्ष्य का अन्वेषण करते हैं तो यह सौंठ अनन्य समावनाओं की अपनी बाढ़ के द्वारा मध्य में स्थित होकर एक साथ बाधक और भागरूप हो जाता है। यही वह गुह्य कड़ी है, जो कि परम ज्ञान और विश्वव्यापी अज्ञान का संयोग और विभाग करती है।

अधिमान अतिमान का अज्ञान की मूर्च्छि क लिए प्रतिनिधि है। वह एक दोहरे वाचक जैसा काम करता है। यह अतिमान में सादृश्य और असादृश्य रखने वाला एक पर्दा है। सबक द्वारा अतिमान अज्ञान पर प्रिया कर सन्तता है। अज्ञान का अंधकार पराज्योति के मीधे आघात को सहन या ग्रहण नहीं कर सकता। अतिमान अधिमान में अपनी समस्त पर्यायताओं का संचार कर देता है, किंतु उह एक प्रिया धारा का रूप देने के लिए अधिमान पर ही छोड़ देता है।

अतिमान और अधिमान को एक रेखा विभक्त करती है। निम्नतर शक्ति को उच्चतर में निर्बाध ग्रहण करने देती है, परंतु उसे मन्त्रमणात्मक परिवर्तन के लिए भी सहज भाव से विवश करती है। अधिमान में अतिमान की समग्रता नहीं रह जाती। उसकी ऊर्जा, समग्र और अविभक्त सर्वसमावेशी ऐक्य के परां और

शक्तियों में जोड़-तोड़ की अपरिमित सामर्थ्य रखती है वह प्रत्येक पक्ष या शक्ति को लेकर उसे एक ऐसा स्वतंत्र कर्म प्रदान करती है जिसमें कि वह (पक्ष या शक्ति) एक पूरा पृथक् महत्व प्राप्त करता है। वही देवताओं की सृष्टि है, जिसमें वे अपने निजी लोह को कार्यान्वित करने की सामर्थ्य रखते हैं।

अतिमानस जैसा कि हम आगे देखेंगे पूर्ण सामञ्जस्य का लोक, या चेतना का स्तर है। वहाँ विषमता अथवा एक की दूसरे पर प्रधानता नहीं हो सकती। इस तरह अधिमान में हमें विभाजन और अज्ञान का मूल मिलता है। एक और बहु, व्यक्तित्व और निव्यक्तित्व, सगुण और निर्गुण आदि पक्ष यही पृथक् होने लगते हैं। देवता एक ही परमार्थ तत्व की विभिन्न शक्तियाँ हैं। हम कह सकते हैं कि अधिमान ऐसे लाखों देवताओं को कर्म करने के लिए प्रकट करता है। इनमें से प्रत्येक अपने स्वतंत्र लोक की सृष्टि करने की सामर्थ्य रखता है। प्रत्येक लोक दूसरे लोकों के साथ संपर्क करने, संबन्ध करने और एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करने की सामर्थ्य रखता है।

वेद में देवों की प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूप हैं। यह कहा गया है कि वे समस्त देव एक सत् हैं जिसे ऋषि भिन्न-भिन्न नाम प्रदान करते हैं। परन्तु फिर भी प्रत्येक देव की दृष्ट प्रकार उपासना की जाती है, मानो वह स्वयं ही वह सत् हो। मानो वही एक साथ दूसरे समस्त देव हो या उन्हें अपनी सत्ता में धारण करना हो, और फिर भी प्रत्येक एक पृथक् देवता है। कभी वह अपने साथी देवताओं के साथ मिलकर, कभी पृथक् रूप में, कभी उसी सत् के दूसरे देवों के साथ आपाततः विरोध में कार्य करता है। इस प्रकार अधिमान एकतम मत्-चित्-आनन्द को अनन्त सभावनाओं के प्रसव करने का स्वभाव प्रदान करता है। ये ऐसी सभावनाएँ हैं, जो कि असंख्य लोकों के रूप में परिणत हो सकती हैं।

हमारी मानवी मानसिक चेतना जगत् को ऐसे खण्डों में देखती है जिन्हें कि बुद्धि और इन्द्रिया काटती है और फिर एक साथ जोड़कर ऐसा रूप बनाती है, कि वह भी खण्ड ही होता है। वह सत्य के किसी एक या दूसरे सामान्यीकृत रूप का स्वीकार करती है, किन्तु शेष का बहिष्कार कर देती है। अधिमानस चेतना अपने ज्ञान में वर्तुल होती है। वह एक मग्निकारक दृष्टि में आपाततः मूलभूत भेदों की किसी भी मध्या को एक साथ धारण कर सकती है। उदाहरणार्थ गान्धिका बुद्धि सगुण और निर्गुण को विरोधी देखती है। लेकिन अधिमानस बुद्धि के लिए ये एकतम सत् की पृथक्-पृथक् होने योग्य शक्तियाँ हैं। अलग-अलग और मिश्रकर, दोनों प्रकार से ये ऐसी भिन्न-भिन्न अवस्थाओं की सृष्टि कर सकती हैं जो कि सभी न्यायमगत और समर्थ हों। अभिव्यक्ति के ये दोनों पक्ष चेतन सत् की अनन्त विविधता में एक दूसरे के आमने-सामने होने हैं।

मानस बुद्धि को जो भेद अमगननीय जान पड़ते हैं, वे अधिमानस बुद्धि को परस्पर सबध रखने वाले सहवर्ती जात होते हैं। जो मानस बुद्धि के लिए विरोधी हैं, वे अधिमानस बुद्धि के लिए पूरक हैं। मानस बुद्धि की सामान्य पृथक्कारी दृष्टि के लिए प्रत्येक दृष्टिकोण दूसरे का अपवजन करता है। अधिमानस चेतना यह देखती है कि प्रत्येक दृष्टि जिस किमी तत्व का निर्माण करती है, उसके कर्म के विषय में सत्य है। वह चेतना यह देख सकती है कि जिस प्रकार भूलोक है, उसी प्रकार प्राणमय लोक, मनोभय लोक और अध्यात्म लोक हैं और प्रत्येक तत्व अपने लोक में प्रधान हो सकता है। साथ ही सबके सब तत्व एक तत्व के लोभ में, उसकी अगभूत शक्तियों के रूप में एक साथ मयुक्त हो सकते हैं। अतः अधिमान एक ऐमा, जादूगर शिल्पी है, जो केवल एक ही तत्व को अनेक रंगवाने लाने और बाने का रूप देकर एक चित्र-विचित्र विश्व का निर्माण करने की सामर्थ्य रखता है।

अधिमानस में प्रत्येक सत्य, अपने आपके एक मात्र सत्य होने का दावा नहीं करता अथवा दूसरे को निरुद्ध सत्य नहीं मानता। प्रत्येक देव ममस्त देवों की और विषम मत्ता में उनके समुचित स्थान का जानता है।

उदाहरण स्वरूप, अधिमान के लिए समस्त धर्म एकमात्र सनातन धर्म के विरासत के रूप में सत्य होंगे। ममस्त दशन प्रामाणिक होंगे। कारण, प्रत्येक दशन-शास्त्र अपने क्षेत्र में, अपने दृष्टिकोण में स्वयं अपनी विश्व मन्धी दृष्टि (गोबत विज्ञान) का प्रतिपादन है। संपूर्ण राजनीतिक मिद्धान और उनसे व्यावहारिक रूप, एक मकल्प शक्ति के न्यायमगत कार्याचयन हैं। यह मकल्पशक्ति प्रकृति की ऊर्जाओं की शोडा में लगाए जाने का और व्यावहारिक विरासत का अधिभार रखती है। हमारी पृथक्कारी चेतना में ये वस्तुएं विरोधी रूप में रहती हैं, इनमें प्रत्येक अपने आपको सत्य होने का दावा करती है, और दूसरा का घात और मिथ्या ठहराती है। इसलिए कि केवल वही सत्य रहे और अपना अस्तित्व बनाए रने, प्रत्येक दूसरे का खंडन या विनाश करने की अतः प्रेरणा का अनुभव करती है। यही मय अब एक ऐमा कठोर मतव्य है, जोकि प्रत्येक दूसरे मतव्य को इस कारण मिथ्या ठहराता है, कि वह उगमे भिन्न है और दूसरी मीमांसा में बद्ध है।

हमारी मानस चेतना कि गदेंद्र अपने ज्ञान में पूर्ण व्यापकता और मावभौमता के काफी समीप पहुंच सकती है, किंतु उसे कम और जीवन में गठित करना उसकी सामर्थ्य से बाहर जान पड़ता है। इसीलिए जिस लोक में हम रहते हैं, वह अपना का और अनामजस्य एवं प्रयत्न-मथय का लोक है। अधिमानस लोक सामजस्य का लोक है।

और फिर भी अधिमान में आधा बंध्य माया को हम पहचान सकते हैं। यह माया अविद्या माया (अज्ञानरूपिणी माया) नहीं है अपितु विद्यामाया

(ज्ञानमयी भाषा) है। चित्तु फिर भी यह ऐसी जगित है जिसने अज्ञान, अविज्ञान और यहा तक कि अनिवायं बनाया है। क्योंकि यदि प्रत्येक तत्व जो कि कर्म में सम्भूत हुआ है, अपने स्वतंत्र पक्ष का अनुसरण करता है, और अपने संपूर्ण परिणामों को व्यक्त करता है, तो पृथक्ता व तत्व को भी अपनी भाषा को पूरा करने का अवकाश मिलना चाहिए और उसे अपने चरम परिणाम पर पहुँचना चाहिए। यह अवतरण अनिवायं है। चेतना (चित्तु, जब एक बार पृथक्कारी तत्व को स्वीकार कर लेती है तो वह तब तक इस अवतरण का अनुसरण करती रहती है, जब तक कि वह अणु-परमाणु के खड्गद्वारा, भौतिक निश्चेतना में प्रवेग नहीं कर जाती। ऋग्वेद की भाषा में यही निश्चेतन गमुद्र (सतिलमप्रकेतम्) है।

अधिमन अपने अवतरण में एक ऐंगी रेखा पर पहुँचता है, जो वैश्व सत्य को वैश्व अज्ञान से विभक्त करती है। इस रेखा पर चित्तु शक्ति के लिए यह सम्भव हो जाता है कि वह अधिमन से सृष्ट प्रत्येक स्वतंत्र गति को पृथक्ता पर बल दे, उनकी एकता को छिपाकर, या अधकार में डुबकर मन को उसके उपादान अधिमन में विभक्त कर दे। एक अन्यापवर्जी सक्केन्द्रण (Exclusive concentration) द्वारा वह ऐसा करता है। (इन प्रक्रिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे,)

ऐसा एक अलगाव अधिमन का अपने उपादान (स्रोत) अतिमन से पहले ही हो चुका है, परंतु वहाँ जो पर्दा है, उसमें ऐसी पारदर्शिता है, कि जिससे वह पर्दा एक सचेतन सम्मन होने देता है। वह इन दोनों में एक विशेष ज्योतिर्मय सादृश्य को बनाए रखता है। परंतु अधिमन और मन के बीच जो पर्दा है, वह अपारदर्शी है और अधिमानस उद्देश्यों का मन में सक्रमण मुख्य और धुंधला है। पृथक् हुआ मन इस प्रकार किया करता है, मानो वह एक स्वतंत्र तत्व हो। इस क्रिया के द्वारा ही हम वैश्व सत्य से वैश्व अज्ञान में आते हैं।

विज्ञान, अतिमन अथवा अतिमानस लोक के बणन में वेद के रहस्यपूर्ण मंत्र हमारी सहायता करते हैं। इन वेद वचनों में हमें विज्ञान या ऋत-चेतना का यह भाव मिलता है कि वह एक बृहता है। वह हमारी चेतना के सामान्य आकाशो (उच्चताओं) से परे है। उन बृहता में (सत्पुरुष की) सत्ता का सत्य, उसे अभिव्यक्त करने वाले सबके साथ ज्योतिर्मय, एकत्व बनाए रखता है। वह सत्ता का अनिवायतया निश्चय कराता है कि वहाँ जो दर्शन, रचना, व्यवस्था, शब्द, कर्म और गति होते हैं, वे सब सत्य ही होते हैं। इसलिए गति का परिणाम, कर्म तथा अभिव्यक्ति का परिणाम भी सत्य ही होता है। वहाँ का नियम या अध्यादेश भी निर्दोष, अचूक होता है।

यह बृहता सबव्यापकता है जो सर्व का अपने भीतर समावेश करती है। उस बृहता में (सत्पुरुष की) सत्ता का ज्योतिर्मय सत्य और सामंजस्य रहता है।

अनिश्चित अस्त व्यस्तता या आ म-विम्बुति मे युक्त अग्र कार नहीं होता। वही नियम का, कर्म का और ज्ञान का सत्य रहता है। वह मनु की सत्ता के उस मामजम्पपूर्ण सत्य को अभिव्यक्त करता है। देवता, अपने उच्चतम गुह्य रूप में हम अनिमन की शक्तियाँ हैं। वे हमसे उत्पन्न होने हैं, हमसे इस प्रकार स्थित हैं जैसे अपने निजी घर (धाम) में हो। ये अपने ज्ञान में श्रुत-चित् (सत्य-चेतन) हैं और अपने कर्म में प्रत्यक्षदर्शी इच्छा वाले (कविकृत) हैं।

उनकी चेतन शक्ति जब कर्मों और सृष्टि की ओर प्रवृत्त होती है, ता वह (चेतन शक्ति) सृष्टि किये जाने वाले पदार्थ का साक्षात् ज्ञान रखती है। उस (पदार्थ) के सारतत्त्व का सुपूर्ण ज्ञान में अधिकृत और पदप्रदर्शित होती है। यह ज्ञान एक ऐसी पूणतया प्रभावी इच्छा शक्ति का निर्धारित करता है, जो अमाद्य होती है। यानी यह अपनी प्रक्रिया में या अग्न परिणाम में पथछष्ट हानी या टग-मगाती नहीं है। जो कुछ द्रव्य दृष्टि द्वारा देखा गया है, उसे कर्म में अनागम तथा और अनिवाय रूप में अभिव्यक्त और परिपूण करता है। यहाँ ज्योति शक्ति के साथ एक है, ज्ञान के स्तन इच्छा के छद के साथ एक है और दाना हम प्रकार पूण तथा एक हैं कि इह विर्मा की छोज नही करनी पडती। अधिकार में टटोचना या प्रयास नही करना हाना। इनके परिणाम गुनिश्चित हान हैं।

जिम अतिमन की ये विशेषताए वनार्द गर्द है, वह भी एक मध्यवर्ती रचना है। उसके ऊपर शुद्ध मच्चिदानन्द की एव-वमयी या अविभक्त चेतना है, जिमसे पृथक्कारी भेद नहीं है। उसके नीचे वा तत्त्व मन की विशेषक और विभाजन चेतना है। अतिमन एक ओर पीछे में अपने ऊपरी तत्त्व का और दूसरी ओर सामने अपने में नीचे के तत्त्व का निर्देश करता है। यह एक ऐसी मधोजन चेतना भी है और साधन भी है, जिमके द्वारा निम्न कोटि का तत्त्व, उच्च कोटि के तत्त्व में विकसित होता है। और हमी प्रकार वह ऐसा मयोजक तत्त्व है और साधन है, जिमके द्वारा नीचे की कोटि का तत्त्व अपना विकास करके फिर अपने उपादान की ओर चोट मवता है।

हम चेतना की दो शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति है, पदार्थ के भीतर व्याप्त होने और उसे अपने अंतगत करके ज्ञान प्राप्त करने वाली। हम हम तदामिका चेतना (Comprehending Consciousness) कह सकते हैं। इस प्रकार के ज्ञान वाली चेतना उस तादात्म्य रूप आम मचिन् की मननि है जो कि द्रव्य की म्बु स्थिति है। दूसरी शक्ति है, अग्न आपका अग्ने सामने प्रभोप करने की, पदार्थ का अपन अंतगत न कर अपने सामने रखने की, उस ज्ञातृरूप में न जान कर ज्ञेय रूप में ग्रहण करने की। इसे भेदात्मिका चेतना (Apprehending Consciousness) कहा गया है। जब एक कदाकार तदामिका चेतना में कदाकृति की

कल्पना करता है और भेदात्मिका चेतना से उसका प्रत्यक्ष निर्माण करता है। इस शक्ति के कारण वह चेतना भेदात्मक ज्ञान की जननी है। भेदात्मक ज्ञान मन की प्रक्रिया है।

अतिमन ब्रह्म का वह बृहत् आत्म विस्तार है, जो सबको धारण करता और परिवर्धित करती है। ब्रह्म सत्ता, चेतना और आनंद रूप त्रयात्मक तत्त्व है। अनिमन सकल्प (भाव) के द्वारा इस तत्त्व को इनके अविभक्त एकत्व से परिवर्धित करता है। यह उन्हें भिन्न-भिन्न तो करता है, परंतु विभक्त नहीं करता। वह त्रिव की स्थापना करता है। मन त्रैने द्वा तीन को पृथक्-पृथक् मानकर एकत्म पर पहुंचता है, वंसी अतिमन की प्रक्रिया नहीं है। वह एकम से तीन को अभिव्यक्त करता है और फिर भी उन्हें ऐक्य में बनाए रखता है। क्योंकि वह जानता है और धारण करता है।

इस भेदकरण के द्वारा अतिमन उन तीनों में से किसी एक या दूसरे तत्व को वायसाधक देव के रूप में प्रमुख बनाता है। यह देव दूसरे तत्वों को अतर्लीन या सुव्यक्त रूप में अपने भीतर धारण करता है। वह इसी प्रक्रिया को दूसरे समस्त भेद करणों का आधार बनाता है। वह उस चित्त के परिवर्धन, विकास और सुव्यक्त करने की शक्ति रखता है साथ ही अपने साथ अतर्लीन, आच्छादन और अध्यन करने की विपरीत शक्ति भी रखता है। इन अर्थ में यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण सृष्टि दो अतर्लीनो (Involution) के मध्य की निष्ठा है। एक भार जान्मा है, जिसमें सब कुछ अतर्लीन है और जिससे नीचे की ओर दूसरे सिरे जड़तत्व तक सब कुछ विकसित होता है। दूसरी ओर जड़तत्व है, जिसके भीतर भी सब कुछ अतर्लीन है और जिसमें ऊपर दूसरे सिरे आत्मा तक सबका विकास होता है।

अतिमन या दिव्य मन विश्व की सृष्टि करने वाला सत्य-मकल्य (सत्य भाव) है। उसके द्वारा भेदकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न तत्वों, शक्तियों और रूपों को प्र-द करती है। ये सभी अनिमन की अतर्लीनी तदात्मिका चेतना के लिए (Comprehend as Consciousness) शेष संपूर्ण सत्ता को अपने भीतर धारण करते हैं। उसकी अभिमुख दृष्टी भेदात्मिका चेतना (Apprehending Consciousness) को अपने सामने रखते हुए (या उसके सम्मुख होते हुए) शेष संपूर्ण सत्ता को अव्यक्त रूप में अपने पीछे रखते हैं। इसलिए सब प्रत्येक में है और साथ ही प्रत्येक सब में है। अतः पदार्थों का प्रत्येक ही विभिन्न सम्भावनाओं की संपूर्ण अनतता को अपने अनगत रखता है, परंतु चेतन सत्पुष्प की इच्छा अर्थात् ज्ञानशक्ति द्वारा, प्रक्रिया और परिणाम के केवल एक नियम से बंधा होता है।

यह चेतन-सत्पुरुष वह है, जो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। वह अपने भीतर सकल्य के विषय में मुनिश्चित है अतः उसके द्वारा अपने रूपों और गनियों को पहले में ही निर्धारित कर देना है। सम्पूर्ण प्रकृति उसकी सत्य दृष्टि इच्छा अथवा ज्ञान शक्ति है। वह उस सकल्य के अनिवाय मृत्यु को शक्ति और रूप में विकसित करने का कार्य करती है। मनामयी चेतना का 'विचार' एक ऐसा पदार्थ है, जो सत्ता से पृथक् है, सन्व विहीन और यथायथा से भिन्न है। परन्तु अतिमन का 'सकल्य' रूप में आविर्भाव एक यथार्थ वस्तु है। यह यथायथा मदा स्वयं अपनी शक्ति और अपनी चेतना के द्वारा अपन-आप को विकसित करती है। वह सदा सकल्य में अतर्निहित इच्छा के द्वारा अपने-आपको विकसित करती है। उसके प्रत्येक अतर्वर्ण में सकल्य का ज्ञान अतर्निहित होता है। उसके द्वारा सर्वदा वह अपने-आपको उपलब्ध करती है। यही कारण है कि एक नियमित विकासमान व्यवस्थित विश्व उत्पन्न होता है—कोई मनक भरा गडबडझाणा नहीं।

अतिमन एक ऐसी गति है जिस के तीन परिणाम जनक पक्ष हैं। प्रत्येक का अपना स्वतंत्र परिणाम होता है। सत्ता का परिणाम होता है द्रव्य, चेतना का परिणाम होता है ज्ञान। यह ज्ञान एक आम-निर्देशक और आकार प्रद सकल्य हाता है। यह तादात्म्य रूप अतर्दशन होने के साथ भेदात्मक अभिमुख (सामन रखा गया) दर्शन भी होता है। इच्छा का परिणाम होता है, आम-परिपूरक शक्ति। यह सकल्य उस परमार्थ तत्व का ही एक प्रकाश है, जो अपने आपको प्रकाशित कर रहा है। यह न मानसिक विचार है, न मानसिक कल्पना। अपितु यह परिणाम जनक आम-ज्ञान है। यह मयाय भाव, सत्य सकल्य है।

अतिमन में सकल्य के अतर्गत जो ज्ञान है, वह इच्छा में अलग नहीं है, अपितु उसमें साथ एक है। एक ज्ञान सत्ता या द्रव्य में भिन्न नहीं है, जिस प्रकार प्रखलिन प्रकाश की शक्ति अग्नि के द्रव्य में भिन्न नहीं है। हमारे मन में सभी भिन्न हैं। मैं हूँ, यह सकल्य (भाव) एक रहस्यपूर्ण वस्तु निरपक्ष अवस्था है, जो मुझमें प्रकट होती है। इच्छा इस मन का दूसरा रहस्य है, यह ऐसी वस्तु है जो मेरा अपना स्व नहीं है, जिसमें रखता हूँ, परन्तु मैं वह नहीं हूँ। मैं अपनी इच्छा, इसके माधना और परिणामों में भी धाई बनाता हूँ, कारण मैं इसे अपन में बाहर और भिन्न ठाम वस्तुएँ मानता हूँ। इसलिए मैं, मेरा सकल्य और मेरी इच्छा इनमें मैं धाई भी स्वयं परिणाम उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। सकल्य मुझमें दूर हो सकता है। हाँ सकता है इच्छा पूरी न हो। माधनों की कमी हो सकती है। इन सबकी या इनमें से किसी एक की कमी के कारण मैं अगुण रह सकता हूँ।

परन्तु अतिमन मे ऐसा पक्षाघाती विभाग नहीं है। यह ज्ञान, शक्ति, सत्ता स्व विभक्त नहीं हैं। न ये स्वयं अपने मे खण्ड-खण्ड है और न एक दूसरे से अनन्य। क्योंकि अतिमन बृहत् है, इसका प्रारंभ एकत्व मे होता है, मन की तरह विभाग मे नहीं। यह मुख्यतया समग्र-याही है, विभेद करना तो इसका केवल गौण कर्म है। अतः सत्ता का चाहे कुछ भी सत्य क्यों न व्यक्त हो, सकल्य (भाव) उसके ठीक अनुरूप होता है, इच्छा शक्ति सकल्य के अनुरूप होती है। (शक्ति तो केवल चेतना की ही सामर्थ्य होती है।) और परिणाम इच्छा के अनुरूप होता है। वहाँ एक सकल्य दूसरे मन्व्यो मे, एक इच्छा या शक्ति दूसरी इच्छा या शक्ति मे नहीं टकराते, जिम प्रकार कि वे मनुष्य मे और उसके जगत् मे टकराते हैं। अतिमन किसी को पीछे रोकता है, किसी को आगे बढ़ाता है, परन्तु अपनी पूर्व-निर्णायकारी सकल्य इच्छा के अनुसार ऐसा करता है।

यही वह अयुद्ध भूमि या अयोध्या है। वह सर्व व्यापक, सर्वज्ञ और सर्व शक्तिमान भगवान को ऐसा 'मावेत लोक' है जहाँ सब सत्ता, चेतना इच्छा और आनन्द मे एकाकार होता है। परन्तु फिर भी उसमे अनन्त विभेद करने की ऐसी सामर्थ्य है जो एकत्व का विस्तार करती है, विनाश नहीं करती। वहाँ सत्य ही द्रव्य है, सत्य ही सत्त्व होता है, सत्य ही रूप बनता है। वहाँ ज्ञान और इच्छा का एक ही सत्य है—आत्म परिपूर्णता का। इसलिए आनन्द का एक ही सत्य है, आत्म परिपूर्णता का कारण ममत्त आत्म परिपूर्णता सत्ता की वृत्ति है। अतः इस भूमिका पर सर्वदा सभी परिवर्तनों और मयोगो मे स्वयं-सत् और अविच्छेद सामजस्य विद्यमान रहता है।

इस 'अष्ट चक्रा' भूमि के तीन चक्र या लोक अतिमन से ऊपर हैं—सत्, चित् और आनन्द। हम सबको अपने भीतर धारण करने वाले, सबकी उत्पत्ति करने वाले, सब को पूरा बनाने वाले अतिमन को परमदेव का स्वभाव मानना चाहिए, परन्तु यह परमदेव की उम अपस्या का स्वभाव नहीं है जबकि वह अपनी निरपेक्ष आत्म सत्ता में होता है। अतः यह उस अवस्था का स्वभाव है जब कि वह अपनी सक्रिय अवस्था मे अपने लोको का ईश्वर और सृष्टा होता है।

परमदेव की निरपेक्ष आत्म-सत्ता के लोक अपने शुद्ध रूप मे कैसे हैं? जब हम जगत् को तटस्थ और जिज्ञामु नेत्रो से देखते हैं तो हमे अनन्त सत् की असीम ऊर्जा का, अनन्त गति का, अनन्त क्रिया का प्रत्यक्ष होता है। यह ऊर्जा अपने-आप को मीमा रहित देज्ञ और सनातन काल मे उडेल रही है। यह ऐरा सत् है, जो हमारे या किसी भी अहंकार मे या अहंकारो के किसी भी समूह मे अनन्त गुना महान है। इस सत् के मानदण्ड के अनुसार मन्व्यो मे होने वाली बड़ी से बड़ी सृष्टियाँ केवल एक क्षण की धूल जैसी हैं।

यह विश्व-गति स्वयं अपने लिए अपना अस्तित्व रखती है, न कि हमारे लिए। इनके स्वयं अपने अतिविशाल तटय हैं, स्वयं अपने पंचोदों और अमीम भाव हैं, स्वयं अपनी बृहत कामना या आनंद है, जिन्हें कि वह पूरा करने की चेष्टा कर रही है। उसके स्वयं अतिविशाल मानक है, जिन्हें देखकर ही मनुष्य मयभीत हो जाता है और जा हमारी क्षुद्रता की ओर मानो तटय और व्यस्यपूण मुस्मान क साथ देखते हैं।

किन्तु यह असीम विश्व गति अपनी दृष्टि में हम महत्वहीन नहीं समझती। भौतिक विज्ञान हमारे सामने यह प्रकट कर रहा है कि वह गति जैने अपने बड़े-बड़े बायों में ऐसे अपने छोट-से छोट बायों में भी कितनी मूढमता के साथ सावधानी रखती है, कितनी चानाकी के साथ जुगत मिडानी है। और कितनी प्रगाढ़ता के साथ उनमें तस्मीन रखती है। यह मृती ऊर्जा एक मम और निरपथ माता है। यदि हम परिमाण के देर पर दृष्टि न रख गुण की शक्ति पर डालें ता हम यह कहें कि भौर मण्डल की जपशा उममें बाम करने वाली बीटी कहीं बनी है। सम्पूर्ण जिर्जीव प्रकृति का एक साथ एकत्रित कर देने पर भी मनुष्य उमम बडा है। किन्तु हमारी यह गणना भी एक भ्रम है।

इस गणना को ठीक करत हुए हमें यह जानना होगा कि यह सबद्रहा, यह अनन और सर्वशक्तिमती ऊजा क्या है। वेदात कहता है कि यह गति भी अपन में भिन किमी दूमरे तत्व की अधीनम्य और उमरा एक पथ है। वह तत्व यानी मन् एक महान काज रहित, देग रहित स्थाणु है। वह अमर, अव्यय, अभय है। विश्व के ममस्त ध्यानार को धारण करने हुए नी अकता है। युक्ति यह कहनी है कि यदि ऐसा कोई तत है ता वह अवश्य ही ऊर्जा के समान ही अनन ज्ञाना चाहिए। वही किमी अतिम सीमा की मनावना नहीं है। ममस्त अत और आदि यही मृचित करत हैं कि अत और आदि में परे कुछ है।

जब हम मन् का उनके अनन स्वम्प में देखते हैं ता काज और देग लुप्त हा जात ह। यहाँ यदि कोई विस्तार हाता भी है तो देग (Space) का नहीं बल्कि मानमिह होता है। यदि स्थायिव होता है ता वह काज (Time) का नहीं बल्कि मानमिह होता है। यह विस्तार और स्थायिव केवल एमें प्रतीत मात्र है जा मन का किमी ऐने तज का आभाम करत है जिम बुद्धि घाह्य भाषा में अनुरित नहीं किया जा सकता। वह तज एव ऐसा नियम है, जो सबका जान नीतर धारण करता है और फिर नी नियम नवीन धाण प्रतीत हाता है। वह ऐमी अननता है, जा इतनी विज्ञान है कि मन्का अनन नीतर धारण करती है, और सब में व्याप्त रहती है और फिर भी विस्तार रहित किन्तु प्रतीत होती है।

यह तज काज अनन ही नहीं, अपितु अनिदृश्य भी है। जब मन और बायीं

जब उसका निर्देश करने का यत्न करते हैं तो अपनी स्वाभाविक सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं और एक अनिर्वाच्य तादात्म्य में विलीन हो जाते हैं। इस तरह शुद्ध सत् अपने स्वरूप में हमारे बौद्धिक विचार के लिए अज्ञेय है, यद्यपि अतिमन की तदात्मिका चेतना के द्वारा फिर उसे प्राप्त कर सकते हैं। वेदात ने इसे एक मूलभूत आकाश तत्व कहा है। जैसा कि हमने देखा, अतिमन द्वारा हम इस मूल तत्व में यानी मत्प लोक में प्रवेश कर सकते हैं, और उसमें पूर्णतया निवास कर सकते हैं, और इस प्रकार अपने बाहरी जीवन में अपनी अभिवृत्ति में और जगत् की गति पर होने वाले अपने कर्म में पूरा परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि वेदात यह भी कहता है कि "यह स्याणु, यह आकाश तत्व प्रकृति के प्रपञ्चों में अतः प्रविष्ट है, उनका घटन करता है, उन्हें अपने भीतर धारण करता है, और फिर भी उनमें इतना अधिक भिन्न है कि उसमें प्रविष्ट हो जाने पर जो कुछ वे अब हैं, वह नहीं रहते।" यह ठीक आधुनिक विज्ञान के 'अपदार्थ' या 'प्रति पदार्थ' (एन्टी मैटर) की अवधारणा में मेल खाता है जिसमें या जिम्के प्रविष्ट होने पर पदार्थ द्रव्य में गुणात्मक बदलाव आता है।

अतः शुद्ध सत् केवल एक धारणा ही नहीं, अपितु एक तथ्य है। यही मूलभूत पदार्थ तत्व है। वह एक ओर स्थाणु में शाश्वत रूप से प्रतिष्ठित रहता है और वहाँ में अपने चारों ओर गतिशील रहता है। वह में अनंत भाव से, अचित्य एवं सुरक्षित रूप से चक्कर काटता रहता है। यह स्थाणु तत्व यदि शिव है तो यह चित् या विश्व सत्ता उसका एक ऐसा आनन्दमय नृत्य है, जो ईश्वर के देह को हमारी दृष्टि के सामने असंख्य गुणा बढ़ाता है। इस नृत्य के होते हुए भी वह श्वेत (शुद्ध) सत् जहाँ था वही और जैसा था वैसा ही, जो कुछ सदा में है और सदा रहेगा, ठीक वही बना रहता है। यह नृत्य उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं करता। इस विश्व नृत्य का एक मात्र परम उद्देश्य है नृत्य का आनन्द।

हमारी समस्त क्रियाएँ उन तीन शक्तियों की त्रीडा है, जिन्हें प्राचीन दार्शनिकों ने ज्ञान शक्ति, कामना शक्ति और वचन शक्ति कहा है। ये सब यद्यार्थ में एकमात्र आधा चित् शक्ति की तीन धाराएँ हैं। हमारा विश्राम भी इस चित् शक्ति की साम्यावस्था है। शक्ति की विश्व का संपूर्ण स्वभाव है। चित्तु प्रश्न यह है कि सत् के शांत-निश्चल हृदय में यह गति उत्पन्न ही कैसे हुई? प्राचीन भारतीय पनोपियों के अनुसार शक्ति सत् के भीतर अतन्निहित है। शिव और कावो, ब्रह्म और शक्ति एक हैं, दो पृथक्-पृथक् तत्व नहीं हैं। शक्ति का स्वभाव है युगवत् या बारी-बारी से निश्चलता की और गति की दो शक्यताओं को अपने भीतर रखना। दूसरे शब्दों में शक्ति में सवेन्द्रण करने और आत्म प्रसारण करने की दोनों शक्यताएँ हैं। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि यह गति कैसे

प्रारम्भ हुई। इसी तरह यह प्रश्न भी नहीं उठ सकता कि क्यों हुई। जैसा हम उस सनातन स्वयं मत में यह प्रश्न नहीं कर सकते कि वह क्या अपना अस्तित्व रखता है, अथवा वह किस प्रकार अस्तित्व में आया, उसी तरह उसकी आत्मशक्ति या चित् में यह प्रश्न कर सकते हैं। चित् शक्ति ने साको का निर्माण किया है। उनमें जो सत् अपन आपका व्यक्त करना है वह चेतन पु-प है और इन दोनों '(?)' ने मिलकर जा रूपा की मूर्ष्टि की है, उसका एकमात्र मुक्ति सगन उद्देश्य यही है कि वह अपनी शक्तियों का सुपूर्णता के साथ अभिव्यक्त करे। चेतन पुरुष यह केवल एकमात्र हतु के लिए, जानद के लिए ही करता है।

यह चेतन मत् ऐमा है, जिसकी सत्ता का स्वरूप, जिसकी चेतना का स्वरूप ही आनन्द है। जिस प्रकार परम निरपक्ष मत् में अस्तित्व का अभाव नहीं हो सकता। निश्चेतना की राशि नहीं हो सकती। कोई यूनता या अर्थात् किसी भी काय के कर मवन में शक्ति की असमर्थता या विफलता नहीं हो सकती। कारण यदि उसमें इनमें न कोई भी वस्तु हो तो वह निरपक्ष नहीं हो सकता। इसी प्रकार उसमें कोई दुःख, आनन्द का कोई अभाव नहीं हो सकता।

किन्तु चेतन पुरुष की इस मूर्ष्टि में हम इन सभी विपरीत वस्तुओं को देखते हैं, पाने हैं, भागने हैं। यहाँ मृत्यु यानी अस्तित्व का अभाव है, निश्चेतना है, दुर्बलता और विफलता है। और युद्ध भी है। युद्ध दो विरोधी शक्तियों की अस्था रखता है। एकतम चेतन मत्ता में जा कि सर्वत्र, सबशक्तिमान, सबव्यापी—यह विरोधी कर्म और क्या उत्पन्न हुआ ?

अष्टचक्रा भूमि 'अयोध्या' के इस सरमरे तौर पर किय गये सर्वेक्षण के बाद हम यही देखने के लिए फिर 'नीचे की ओर' लौटना होगा।

७. युद्ध

जिस प्रकार ब्रह्म की चेतना की शक्ति अपने-आपको अनंत रूपों में और अनंत विभिन्नताओं में व्यक्त करने में समर्थ है, इसी प्रकार उसका आत्मानंद भी गतिशील होने और विभिन्न रूप धारण करने में समर्थ है। वह अपनी उस अनंत गतिशीलता और परिवर्तनशीलता में आमोद-प्रमोद करने की सामर्थ्य रखता है। अनंत जीवों और पदार्थों में भरपूर दम विभिन्नता का रंगारवाद लेना ही उसकी शक्ति की सृजनकारी (और ध्वंसकारी भी) क्रीड़ा का उद्देश्य है। जो भी पदार्थ अस्तित्व रखते हैं, वे सब उस सत् के, उस चेतन शक्ति के, उस आनंद के ही नाम रूप हैं। प्रत्येक अस्तित्व रखने वाले पदार्थ में सत्ता का आनंद रहता है। उस पदार्थ का अस्तित्व और जो कुछ भी वह है, वह सब उस आनंद के ही कारण है।

तो फिर सर्वत्र विद्यमान जो शोक, दुःख और पीड़ा है, उसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे? ये आनंद से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? यह जगत् तो हमें आनंदमय के बजाय, दुःखमय ही प्रतीत होता है।

किंतु जगत् के विषय में हमारी जो यह दृष्टि है, यह अतिरिजित है, भ्रान्त है। यदि हम तटस्थ होकर मूल्यांकन करें, तो हमें यह दिखाई देगा कि जीवन में सुख का कुल परिमाण दुःख के कुल परिमाण से बहुत अधि है। चाहे इनके बाहरी रूप और व्यक्तिगत घटनाएँ कितने भी विपरीत क्यों न प्रतीत होते हैं। अस्तित्व का सुख प्रकृति की सामान्य अवस्था है। दुःख एक विपरीत घटना है जो उस सामान्य अवस्था को स्वल्प काल के लिए निलंबित या आच्छादित कर देती है। परन्तु केवल इसी कारण दुःख का न्यून परिणाम भी हमें सुख के अधिक परिमाण की अपेक्षा अधिक तीव्रता से प्रभावित करता है। और बहुधा विशाततट दिखाई देता है।

किंतु यह हमारी मूल समस्या का समाधान नहीं है। अधिक हो या कम, दुःख का अस्तित्व मात्र ही मपूर्ण समस्या को खड़ी कर देता है। जब सब कुछ सच्चिदानंद ही है तो दुःख और कष्ट का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है।

दुःख आखिर क्या है? विश्व की जटिल क्रीड़ा के मध्य में व्यक्ति एक

सीमित निर्मित प्राणी के रूप में खड़ा है। उसकी शक्ति सीमित है। वह ऐसे अमर्ष आघातों के प्रति खुला हुआ है, जो उसके उस निर्मित रूप को—जिसे वह अपना स्व कहता है—घायल, विकलांग, खड-खड या विघटित कर मारते हैं। शारीरिक तौर पर, किसी सबूत जनक या हानिप्रद मयोग से जो तंत्रिकाओं और शरीर का सबुचन होता है, वही दुःख है। इस दृष्टिकोण से दुःख प्रकृति के द्वारा हम बात का संकेत है कि अमुक पदार्थ या घटना से बचना चाहिए। न बचा जा सके तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। जब तक भौतिक जगत् में प्राण का प्रवेश नहीं होना तब तक दुःख अस्तित्व में नहीं आता। तब तक सबुचन आदि यांत्रिक विधियाँ ही पर्याप्त होती हैं। दुःख की क्रिया तब आरंभ होती है, जब प्राण रगमच पर आता है, वह शक्ति में दुबल होना है। भौतिक तत्व पर उसका अधिकार अपूर्ण होता है।

जैसे-जैसे प्राण में मन वृद्धि करता जाता है, वैसे-वैसे दुःख भी वृद्धि करता जाता है। किंतु जब मन अपने आपको स्वतंत्र करने, वैश्व शक्तियों की श्रृंखला के साथ साममजस्य स्थापित करने में समर्थ हो जाता है, तब दुःख की उपयागिता और श्रृंखला कम हो जाती है। भौतिक तत्व के प्रति आघातता पर जब अंतरात्मा विजय पा लेगी, मनोगत अहंकार की परिमीमा पर जाखिरी लड़ाई जब बट जीत जायेगी, तो अततो गन्वा दुःख का विलोप हो जायेगी। यह विजय पूर्वनिर्दिष्ट है। चेतना में विभाजन का आदि कारण हमने देख लिया है। इसी के परिणामस्वरूप व्यक्ति मयागो को विश्वात्मक रूप में ग्रहण नहीं करता। इसके बजाय वह उसे अहंकारिक रूप में और खड-खड में ग्रहण करता है। हमारे साथ जब किसी पदार्थ का संयोग होता है, तो हम उसमें भारतत्व को नहीं छोड़ते अर्थात् जिस रूप में हमारी कामनाओं और हमारे भयों को, हमारी तृष्णाओं और जुगुप्साओं को प्रभावित करता है, केवल उसी पर अपनी दृष्टि सीमित रखते हैं।

किंतु विश्वात्मा के लिए समस्त पदार्थ और उनके मयोग अपने भीतर आनंद के उस सार तत्व के रखते हैं। मन्वृत्त में इस 'रस' कहा है। हमारे भीतर पदार्थ का सार तत्व और स्वाद तीनों भाव विद्यमान हैं। किंतु अपनी व्यक्ति चेतना में इस सार तत्व को ग्रहण करने में हम नितांत असमर्थ होते हैं। इस कारण उस पदार्थ का रस या आनंद, शोक या दुःख, अपूर्ण और क्षणिक मुख या उदासीनता के रूपों का कारण बन लेता है।

बना और वाक्य के पदार्थों में जब हम नौदय का घटन करते हैं, तब हम विविधता पूर्ण परन्तु विश्वात्मक आनंद के घटन करने की सामर्थ्य का कुछ अंग को प्राप्त कर लेते हैं। यही तब कि जो पण्य शोक प्रद, भयानक, बीभत्स हानि है वहाँ भी हम कदण, भयानक और बीभत्स रसों का आयु लेते हैं। 'युद्धम्य कथा

रम्या यानी भीषण युद्ध की कहानी भी हमारे लिए नितांत रमणीय हो जाती है। इसका कारण यह है कि उस समय हम असंग, नि स्वार्थ होते हैं। अपने-आपको या अपने वचाव को नहीं सोचते अपितु केवल पदार्थ और उसके सार पर ही ध्यान रखते हैं। यह रसास्वाद शुद्ध आनंद का ठीक-ठीक प्रतिरूप या प्रतिबिम्ब तो नहीं है क्योंकि शुद्ध आनंद अतिमागसिब होता है और शोक, भय, बीभत्सता और पृणा को, कठोर सपर्प को और युद्ध को उनके कारणों के साथ हटा देता है, जबकि सौंदर्यात्मक मागसिक अनुभव उन्हें अंगीकार करता है।

यह पूछा जा सकता है कि एकमेवाद्वितीय सत्, इस प्रकार की गति में क्यों आनंद लेता है। क्योंकि वह एक होते हुए अनंत भी है और उसकी अनंतता में समस्त सभावनाएँ निहित हैं। उसके अक्षर स्वरूप में जैसे सत्ता का आनंद है, उसी तरह क्षर भाव का आनंद इस बात में है कि उसकी सभावनाएँ विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो जायें। और इस विश्व में जिसके कि हम एक अणु हैं, सभावना का कार्यान्वित होना तब प्रारंभ होता है जब जैसाकि पिछले अध्याय में हमने देखा—सच्चिदानंद अपने-आपको उसमें तिरोभूत कर लेता है जो कि स्वयं उसका विरोधी प्रतीत होता है। उस विरोधी के अपवर्णों और शक्तों के भीतर ही वह अपने आपको प्राप्त करता है।

अनंत सत् अपने आपको उसमें विलीन कर देता है, जो असत् प्रतीत होता है और फिर प्रतीयमान् सत् आत्मा के रूप में प्रकट होता है। अनंत चेतना अपने-आपको उसमें विलीन कर देती है, जो एक बृहत् विश्चेवना प्रतीत होती है और फिर उसमें प्रकट होती या उभरती है जो आपातत सीमित चेतना प्रतीत होती है। अनंत आत्म-धारिणी शक्ति अपने-आपको उसमें विलीन कर देती है, जो परमाणुओं की अस्त-व्यस्त अवस्था प्रतीत होती है और फिर जगत् के अस्थिर मतुलन के रूप में उन्मज्जित (प्रकट) होती है। अनंत आनंद अपने-आपको उसमें विलीन कर देता है जो वेदनाशून्य खडतत्व प्रतीत होता है, और फिर उसमें प्रकट होता है जो विविध दुःख, सुख और तटम्य भाव, प्रेम घृणा और उदासीनता का विमवादी छंद है।

युद्ध कब, क्यों और कैसे उत्पन्न होता है? अनंत एकत्व अपने-आपको उसमें विलीन कर देता है जो बृहत्त्व की अस्तव्यस्तता प्रतीत होती है। वहाँ वह ऐसी शक्तियों और सत्ताओं के विसर्वाद और टकरान में प्रकट होता है, जो एक-दूसरे को भक्षण, अधिहृत और लय करने के द्वारा पुन एकत्व को प्राप्त करने की चेष्टा करती हैं।

दुःख और युद्ध कब खत्म होगा? जब इस सृष्टि में सच्चिदानंद अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट होगा। मनुष्य, व्यक्तिगत जीव विश्व-मानव बनेगा और रहेगा।

उनकी मीमित मानसिक चेतना उन अनिनेतन एतत्व में विस्तृत होगी जिमने प्रत्येक व्यक्ति ममष्टि का परिप्लवण करेगा। जब वह उनका मकीर्ण हृदय अनन का परिप्लवण करेगा। जब वह अपनी भोगकामनाओं और विमर्शादिनाजा के स्थान पर वैश्व प्रेम को स्थापित करना सीख लेगा।

उनकी मीमित प्राणवृत्ता को ऐसा बनना होगा कि वह अपने ऊपर होने वाले विश्व के समस्त आघातों को बनपरीक्षण के तौर पर लेंगी। इनका सामना करने के लिए उनके समान बलगाली हो जायगी और उनमें विश्वासमय आनन्द प्रहण करने की सामर्थ्य रखेगी। उनकी शारीरिक सत्ता को भी मह जाणना होगा कि वह कांड पथक् सत्ता नहीं है। वह उन अविभक्त शक्ति के जो समस्त पदाय हैं— समस्त प्रवाह के साथ एकता रखनी है और उन प्रवाह को अपने भीतर धारण किए हुए है। मनुष्य की मरूप प्रकृति को परम् मन्-चिन् आनन्द के एतत्व साम जस्य और मव म एकत्व को व्यक्ति में अभिव्यक्त करना होगा? ऐसा व्यक्ति ही विज्ञानमय प्राणी या अतिमानव होगा। ऐन अतिमानवों की मनात्र व्यवस्था में युद्ध नहीं होगा। उनकी मृष्टि ही 'अयोध्या' होगी। यही है अयोध्या का गुह्याथ और आदम, जो अभी भी इस पृथ्वी पर प्राण विद्या जाता है।

विज्ञानमय शोक, मन्-चिन् या श्रुत-चिन् का कुछ जादजा हमन पिछने अध्याय में लिया है। किन्तु इस पर कुछ और प्रकाश डालना जरूरी है ताकि इस आदम तक पहुँचने वाला हमारा पथ कुछ और प्रकाशित और प्रगल्भ हो सक।

विज्ञान' एक व्यवस्था जनक आमज्ञान है। इसके द्वारा एकतम ब्रह्म अपन अनन शक्यता रखन वाले बहूव के सामग्रस्यो को अभिव्यक्त करता है। इस व्यवस्था जनक आत्मज्ञान के बिना अभिव्यक्ति केवल एक परिवर्तनशील अव्यवस्था ही होगी। क्वाकि एकतम तत्र अनन प्रकार म व्यक्त होने की शक्यता रमृता है। यह शक्यता अरने आपने केवल अनियमित और अनोमित यदुच्छा की शीडा की आर ही ले जा सकती है। यदि केवल ऐसी अनन शक्यता हो, वह किती भी पथप्रदशक मय के नियम में रहित हो, समग्रम आम-रक्षण के नियम में रहित होता क्या होगा? जो पदाय विज्ञान के लिए बाहर रखे गए हैं उनके बीच म ही काई पूव निर्धारक मत्व-मवत्य न हो, तो क्या होगा? तो जगन् बचन एक बहूदमवी अनियताकार, अव्यवस्थित, अनिश्चिततामय जगत् ही होगा। परन्तु जमा कि हमन दया है जो ज्ञान मृष्टि करता है वह अपनी सत्ता में मय और नियम के इस अनदशन का रखना है। यह नियम ही प्रत्येक शक्यता का मषायन करता है व उसमें अपन ही रूप और प्रकृति है। व उसमें भिन्न पथार्थ नहीं है।

इसके अनिश्चित वह मृष्टि या ज्ञान प्रत्येक शक्यता के साथ दूसरी शक्यता न सम्बन्ध का जानता है। उनके बीच में जो भी सामग्रस्य मभव है उनके

आंतरिक ज्ञान को भी रखता है। किसी कलाकार या वैज्ञानिक की तरह वह इन सबको व्यापक निर्धारक सामग्र्य में पहले से ही कल्पित करके धारण किये रहता है। यह स्पष्ट ज्ञान ही जगत् में नियम का मूल कारण और धारक (बनाये रखने वाला है।)

यह नियम स्वच्छन्द नहीं है। यह नियम उसके स्वभाव की अभिव्यक्ति है। यह स्वभाव सत्य सत्य के वाष्पकारी सत्य से निर्धारित होता है। यदि आम के बीच में पेड़ विकसित होना है तो वह आम का ही होना है। सृष्टि का सम्पूर्ण विकास प्रारंभ से उसके स्वभाव में पूर्व-निर्धारित रहता है। इसकी प्रतिक्षण जो अपनी क्रिया होती है, वह भी पूर्व-निर्धारित रहती है। प्रतिक्षण वह वही है, जो कि उसे स्वयं अपने मूल अतनिहित सत्य के द्वारा होना चाहिए। और वह अपने उस मूल अतनिहित सत्य के द्वारा ही उस ओर गति करता है, जो कि उसे हमारे क्षण में होना चाहिए। अतः वह वही होगा, जो कि उसके बीच में अतदृष्टि और अभिप्रेत था।

विश्व सना का जिन रूप में हमें दर्शन होता है, उसमें प्रकट होता है कि यह विश्व पदार्थों और घटनाओं की शक्तियों और आवृत्तियों का एक अनवरत अनुक्रम है। काल का एक अनुक्रम है। देश (Space) का एक संचय है। इनमें परस्पर संचयन पदार्थों की एक नियमित पारस्परिक क्रिया है। इसे काल का अनुक्रम कार्य-कारण-भाव का रूप प्रदान करता है।

देश और काल एकत्रित चेतन पुरुष का वह स्वरूप है, जबकि वह अपने-आप को विस्तार में देखता है। जब वह अपने-आपको आत्म परक (Subjective) विस्तार में देखता है तो वह काल है और जब वस्तु परक (Objective) विस्तार में देखता है तो देश है।

मन के लिए काल एक गतिशील विस्तार है, जिसका माप, भूत वर्तमान और भविष्य के अनुक्रम के द्वारा किया जाता है। इस अनुक्रम में मन अपने-आपको एक विशेष आधार बिन्दु पर खड़ा करता है। जहाँ से वह आगे और पीछे की ओर देखता है। देश एक स्थिर विस्तार है जिसका माप द्रव्य की विभाज्यता से होता है। उस विभाज्य विस्तार में एक विशेष स्थल पर मन अपने-आपको स्थित करता है। और उस स्थल के चारों ओर द्रव्य के विस्तार को देखता है। वह काल को घटना से और देश को भौतिक द्रव्य से मापता है।

अतिमन या विज्ञान की चेतना भूत, वर्तमान और भविष्य को एक दृष्टि में देख सकती है, क्योंकि वह उन्हें अपने भीतर धारण करती है। वह अपने दृष्टि-बिन्दु के लिए काल के किसी विशेष क्षण पर स्थित नहीं होती। वहाँ काल भली-भाँति नित्य वर्तमान दिखाई दे सकता है। वह देश के किसी भी विशेष बिन्दु पर

स्थित नहीं होती अपितु सभी बिन्दुओं और प्रदेशों को अपने भीतर धारण करती है। अतः देश भी भली भाँति आत्मपरक और अविभक्त विस्तार दिखाई दे सकता है।

अतिमन की दृष्टि सबग्राही होती है। उसके द्वारा वह काल के अनुक्रमों और देश के विभागा का परिग्रहण और एकीकरण करता है। काल और देश के इस क्षेत्र (विश्व) में भिन्न भिन्न शक्यताएँ भूतिमान हुई हैं, स्थापित हुई हैं और एक दूसरे के साथ सन्नद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक शक्यता अपनी अपनी शक्तियों और सम्भावनाओं का साथ में रखकर दूसरी शक्यताओं की शक्तियों और सम्भावनाओं के सम्मुख खड़ी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि मन को ऐसा प्रतीत होता है कि काल के अनुक्रम, आघात और सघप के द्वारा पदार्थों का कार्यान्वित होना है, वह स्वतः स्फूर्त अनुक्रम नहीं है। परन्तु अतिमन इस यथार्थ को देखता है कि पदार्थ अपने भीतर में स्वतः स्फूर्ततया कार्यान्वित हान हैं। बाह्य आघात एवं सघप इस विस्तार के केवल बाहरी पक्ष हैं। क्योंकि एकतम और ममप्र का आंतरिक और अतर्निहित नियम वहाँ है, जो कि अवश्य ही एक सामजस्य है। वही खडो और रूपा के बाह्य और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का संचालन करता है। अतिमानस दृष्टि में सामजस्य का यह मूल्य मदा विद्यमान रहना है। जो वस्तु मन को इस कारण विमग्न प्रतीत होती है, क्योंकि वह प्रत्येक पदार्थ को अपने आप में स्वतन्त्र, पृथक् मानता है, वही वस्तु अतिमन के लिए व्यापक सामजस्य का एक अंग है। यह सामजस्य मदा विद्यमान और सर्वदा परिवर्धमान है। क्योंकि वह समस्त पदार्थों को एक बहुवचनमय ऐक्य में देखता है। वह काल और देश के संपूर्ण विस्तार का दृश्यता है। पदार्थों को स्थिरता पूर्वक और ममप्र रूप में दृष्टना मन के लिए सम्भव नहीं है, परन्तु ऐसा करना अतिमन का स्वधर्म है।

अतिमन अपने सचेतन दशन में उन रूपों को, जिन्हें उसकी चेतन शक्ति सृष्ट करती है, धारण करता है। केवल धारण ही नहीं करता अपितु उनमें व्याप्त भी रहता है। वह एक अतर्पामी उपस्थिति और स्वयं प्रकाशक ज्योति के रूप में उनमें व्याप्त रहता है। वह विश्व के प्रत्येक रूप और शक्ति में विद्यमान है, पद्यि छिपा हुआ है।

यही वह है जा रूप, शक्ति और क्रियाओं पर प्रभुत्व रखता है। इस प्रभुत्व के माध्यम वह उह स्वतः स्फूर्ततया निर्धारित करता है। जिन विभिन्नताओं को वह सृष्ट और विवक्ष करता है, उहे शोभित भी करता है। वह जिस ऊर्जा का उपयोग करता है उसे सप्रहित, वितरित और परिवर्तित करता है। यह सब वह उन सबप्रथम नियमों के अनुसार करता है। ये नियम रूप के उत्पत्तिज्ञान में ही निर्धारित विद्यमान हान हैं। उह उनके आम ज्ञान न शक्ति की सर्वप्रथम प्रवृत्ति व अवसर पर निर्धारित किया है। वैदिक वर्णन के अनुसार—'ऋतरस्य

देवा अनुव्रता गु । (ऋ०१/६५/३)। देवता सधप्रथम नियमो के अनुसार कार्य करते हैं। ये नियम आदि और इसलिए उच्चतम है। ये नियम पदार्थों के श्रुत (सत्य) के नियम हैं।

यह अतिमन "उम सर्वभूतस्य ईश्वर के रूप में, अपनी माया की शक्ति के द्वारा उन्हें इस प्रकार घुमाता रहता है, मानो वे यत्र पर आलस्य हो।" यह प्रत्येक पदार्थ के भीतर, यहा तक कि प्रत्येक वण या तरंग में, प्रत्येक क्षण या काल रूप में स्थित है। वह ऐसा दिव्य द्रष्टा (कवि) है जिसने सनातन में पदार्थों की विभिन्न प्रकार से रचा है, प्रत्येक को उसके स्वधर्म के अनुसार मयातय रूप में रचा है और व्यवस्थित किया है। वह उनके भीतर स्थित है, और उनका परिग्रहण करता है।

इसीलिए प्रत्येक पदार्थ, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, उसमें मन हो या न हो, अपनी सत्ता में एक अतः स्व मार्गदर्शन रखता है। अपनी क्रियाओं में एक अतः स्व शक्ति से संचालित होता है। अतः प्रत्येक पदार्थ बुद्धि को न रखते हुए भी, बुद्धि के कार्यों को करता प्रतीत होता है। परन्तु यह वह मनोमयी बुद्धि नहीं है। वह सत्पुरुष का एक आत्मचेतन सत्य है। उसमें आत्मज्ञान आत्मसत्ता में अलग नहीं है। वह पदार्थों के विषय में विचार नहीं करता, बल्कि उन्हें सीधे कार्यान्वित करता है। यह अपने निश्चिन्त आत्मदर्शन द्वारा यह करता है। एक अप्रतिरोध्य (इम्पेरेटिव) शक्ति के द्वारा यह क्रियान्वय यह करता है। यह शक्ति आत्म-भरिपूरक सत् की शक्ति है। बुद्धि विचार करती है क्योंकि वह केवल एक प्रतिबिम्ब ग्राही शक्ति है। वह जानती नहीं है, जपितु जानने का प्रयास करती है। अतिमन उससे उच्च है। एकमात्र और समग्र है, बाल को अपने अधिकार में रखता है। उसका ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय इच्छा एक हैं। एक ही मूलभूत गति या क्रिया है। सुनिश्चित परिणाम लाने वाली है।

उदाहरणार्थ बृक्ष और उसकी प्रक्रिया, जो कुछ वे अब हैं, वह न होते, यदि पृथक् सत्ता होते। रूपवान पदार्थ जो कुछ वे हैं वे विश्वीय सत्ता की शक्ति के द्वारा हैं। उनका परिवर्धन उस विश्वीय सत्ता की शक्ति के साथ उनके सम्बन्ध का परिणाम होता है। उनका विशिष्ट स्थान, व्यापक परिवर्धन में उनका जो स्थान है, उस स्थान से निर्धारित होता है।

यह स्रष्टा अतिमन की पहली शक्ति है। यही 'अतर्दृष्टि तदात्मिका चेतना' है। उसकी दूसरी शक्ति—जैसादि पहले हम देख चुके हैं—अभिमुख 'दृष्टि भेदात्मिका चेतना' है। यह अपनी चेतना को प्रक्षेप करने की और ज्ञेय को अपने सम्मुख उपस्थित करने की शक्ति है। ज्ञेय से अपने-आपको पृथक् रखते हुए उसे जानने की शक्ति है। इस चेतना में स्रष्टा ज्ञान अपने आपको सन्निहित करता है और अपने-आपको का प्रेक्षण करने के लिए उनसे मानो पृथक् स्थित होता है।

ज्ञाना जपने-आपको विषयी मानना हुआ जान म मर्दिन करता है। वह अपनी चेतना की शक्ति को ऐसा मानना है कि मानो वह उसमें अपने (विषयी के) ही रूप में निरन्तर बाहर जाती है, निरन्तर उस रूप में चिया करती है, निरन्तर वहाँ में अपने (विषयी के) भीतर नौट आती है। निरन्तर फिर बाहर जाती रहती है। यह आम-रूप भेदन का उसका एकाकी काम है। इन्हीं में ममम्न व्यावहारिक भेदा का उद्भव होता है। ज्ञाना, ज्ञान और ज्ञेय के बीच में एक व्यावहारिक भेद की मर्दि हो जाती है। ईश्वर उसकी शक्ति, शक्ति के सतारा और बायों के बीच में व्यावहारिक भेद उत्पन्न हो जाता है।

इसके अनन्तर पान में मर्दिन यह चेतन रूप, अपने में बाहर गई हुई अपनी शक्ति या प्रकृति का निरीक्षण और मन्वान करता है। उसकी अध्ययना करता है। वह प्रत्येक रूप में अपनी पुनरावृत्ति करता है। वह अपनी चेतना की शक्ति के माय बार-बार उसका बायों में जाता है। वही वह अभिविभाजन के इस काम का पुनरुत्पादन करता है। यानी प्रत्येक रूप में यह पुनः अपनी प्रकृति के माय निवास करता है। यही चेतना के उस कृत्रिम और व्यावहारिक बाँट यानी जीवामा का रूप उदित होता है। इस क्षेत्र में वह दूसरे रूप में अपने आपका देखता है। इस तरह क्षेत्र का बहुवकरण हो जाता है। इसका उद्देश्य है, नद की, ज्यों पारम्परिक सम्प्रदाय की, पारम्परिक समाप्तादन की प्रीटा का जारम्भ करना। यह ऐसा भेद है, जो कि मूल मूल ऐस्य पर प्रतिष्ठित है। एसा ऐस्य है जो कि भेद के व्यावहारिक जाघार पर प्राप्त किया जाता है।

यही श्रुतचित्त या अतिमन एक एसी अवस्था में ता आ गया है जो हमार मन का तैयार करती है। यही वह जामा के सार तब में मवत्र ममान है किनु जामा के रूप में विभिन है। इन दो म बोर्ड मूलभूत भन नहीं है, केवल प्रीटा के लिए व्यावहारिक भेद है जो यथाय ऐस्य का नष्ट नहीं करता। यही जिन एतनम श्रुत न जपन बहुव का अभिव्यक्त किया है, उसकी उनसे माय प्रीटा है जो बहु अभी भी एक बन है। इसका माय-माय वह मव भी रहगा जो इस प्रीटा का बनाय रखने और चेतन के लिए आवश्यक है।

अतिमन की तीमगी शक्ति या अवस्था वह है जिन हम 'अपारवर्ती मर्दिन' (Exclusive Concentration) कह सकते हैं। इस अवस्था में गति का आश्रयभूत मर्दिन उस गति के पीछे नहीं छोड़ा जाता। एक विशेष उच्छृप्ता के माय वह उस गति में निवास नहीं करता। इस प्रकार उसका अनुसरण एक समाप्तादन नहीं करना होता। इसके उजाय वह उस गति में अपने-आपका प्रगिप्त कर देता है और एक प्रकार में उसमें अन्तर्नि हो जाता है। इस ईत का पहला परिणाम यह होता है कि जीव का अविद्या के अज्ञान में पनन हो जायगा। यह अज्ञान या इस अज्ञान-वश जीव यह मानता है कि बहु मना का यथाय तस्य है और एतनम बहु का

केवल विश्वीय सत्तन है। इसी सिरे पर मन का उद्भव होता है। अन्यापवार्जी सत्के प्रण की यही प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए प्राण और जड़ द्रव्य तक पहुँच जाती है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि एकरूप बहुपक्ष से पूर्ववर्ती तो है; किन्तु यह पूर्ववर्तित्वा कालगत नहीं है, अपितु चेतना-सम्बन्धी (ज्ञान सम्बन्धी) है।

हमने बौद्धिक रूप से यह ग्रहण कर लिया है कि ब्रह्म अर्थात् सनातन परमात्म-तत्त्व क्या है। हम समझने लगे हैं कि उससे जगत किस प्रकार उद्भूत हुआ। हम यह भी देखने लगे हैं कि जो ब्रह्म से उद्भूत हुआ है, उसे किस प्रकार अनिर्वाण रूप में ब्रह्म में लौट जाना होगा। अब हमारी समस्या यह है कि हम केवल अपनी सनातन गहराइयों में, (दूसरों से सम्बन्ध न रखते हुए) ब्रह्म में नहीं लौटना चाहते। अनेके निर्जनता में प्राप्त की हुई ज्ञानदानुभूति के द्वारा मात्र ब्रह्म में पहुँचना नहीं चाहते। अपितु हम अपनी प्रकृति में, अपने जीवन में, दूसरों के साथ अपने सम्बन्धों में भी ब्रह्म में पहुँचना चाहते हैं। इसके लिए हमें किस प्रकार का परिचयन होना चाहिए और हमें क्या बन जाना चाहिए। क्या हमें देवता बन जाना चाहिए ?

हमन देखा है कि परिसीमित प्रकृति की ओर जब ब्रह्म अवतरण करता है तो एक स्तर विशेष में देवता उत्पन्न होते हैं। देवताओं के जीवन में कभी पतन नहीं होता। एक तरह से वे स्थिर और प्रारूप जैव (Static Prototypal Beings) हैं। हम यानी मनुष्य पतन के ऐसे सिरे पर हैं जहाँ हमने प्रकृति में ब्रह्म के पूर्ण अवतरण को स्वीकार करके अपने देवत्व को एक बारगी छो दिया है। इसके बदले हमें भिया क्या है ? अपनी साधना और तपस्या द्वारा हम इस ज्ञान और अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं कि हम वास्तव में व्यक्ति के भीतर विद्यमान वह ब्रह्म है। यह ब्रह्म परिमोमित प्रकृति में अपने स्वल्पभूत देवत्व की ओर पुन आरोहण कर रहा है। देवताओं की ओर हमारी गति में इस भेद के कारण हम अपने भीतर विशेष अनुभव को धारण किए हुए हैं। हमने नवीन ऐश्वर्यों का सचय किया है। किन्तु देवताओं के जीवन में यह बात नहीं है।

अब हमारे सामने अतर्कता के अपने लोच में सम्बन्धित प्रश्न उपस्थित होता है। यानी जो दिव्य अतर्कता (जीवात्मा) भौतिक द्रव्य में ब्रह्म का पतन होने के कारण अभी अज्ञान से अवतीर्ण नहीं हुआ है, उसकी सत्ता कैसी होगी ? जो अभी भौतिक प्रकृति से आवृत्त नहीं हुआ है वह अपने लोक में क्या करता होगा ?

यह दिव्य अतर्कता स्वयं ब्रह्म के सनातन पदार्थों के मूलभूत सत्य में, अविच्छेद्य ऐक्य में, अपनी अनन्त सत्ता के लोक में निवास करता है। वह ईश्वर से अभेद के साथ भेद का भी रसायनवादन करता है। उसकी सत्ता सर्वदा स्वतः पूरा होगी। वह अपने स्वरूप में शुद्ध और अनन्त आत्म सत्ता स्वरूप होगा। अपने सभवन (becon-
ing) में वह अमर जीवन की स्वतंत्र सीमा होगा। यह जीवन सीमा मृत्यु, जन्म

और शारीरिक परिवर्तन (बाल, यौवन, वृद्धता) से आत्रात नहीं होगी। क्योंकि वह अज्ञान से आवृत्त और हमारी भौतिक सत्ता के अधकार से ग्रस्त नहीं होगा। अपनी ऊर्जा में शुद्ध होगा। चेतना में अमीम होगा। यह चेतना प्राणानि रूप वाधार में स्थित होगी। फिर भी ज्ञान के और क्षमता के विभिन्न रूपों में स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीडा कर सकेगी। मानसिक भूलों, स्थानों और प्रुटियों में अप्रभाविन होगी। अपनी सनातन स्वानुभूति में एन शुद्ध और अविच्छेद्य ज्ञानद होगा।

इसी अतरात्मा के लोक से हम च्युत हुए हैं। यह च्युति अतरात्मा की अज्ञान में महती निमग्नता के लिए आवश्यक शर्त थी। अज्ञान में यह निमग्नता विश्व में अन्तरात्मा का माहात्मिक कर्म है और इसमें ही हमारी दुखी, मुद्गप्रस्त किन्तु अभी-प्तावान मानवता का जन्म हुआ है।

हमारा यह मानव जीवन सत्ता के दो लोकों, मन और शरीर की दो आकाशों के बीच क्रिया करता है। दूसरी ओर अतिमानस जीवन पर हमन जा विचार किया है, उसमें यह प्रतीत होता है कि वह दैहिक रूपों से रहित है। यह ऐसा लोक है, जिसमें अन्तरात्माओं का भेद ता हो गया है, किन्तु शरीरों का भेद नहीं हुआ है। यह लोक सक्रिय और हर्षयुक्त अनलताओं का (अनन्त आत्माओं का) लोक है। वह रूपवद्ध, शरीरस्थ, शरीरधारी आत्माओं का लोक नहीं है। किन्तु हमने देखा है कि यह जो अदिव्य प्रतीत होता है, वह उन दिव्य तत्वों का ही कार्य है। रूपों के इस विश्व की मूर्ष्टि करने के लिए यह कार्य आवश्यक था।

जिन तीन निम्न तत्वों में हमारी मानव सत्ता बनी है, उनमें मन उच्चतम है। यह दिव्य चेतना का क्रिया का अन्तिम सूत्र है। यह प्रपञ्चामक भेदा की रचना करता है। अन्तिमन में च्युत हुए जीवों को ये भौतिक विभाग जान पड़ते हैं। यही उसकी मूलभूत विवृति है। इस मूलभूत विवृति का जनक हान के कारण वह उन गमस्त विवृतियों का जनक है जो परस्पर विररीत द्वन्द्व, और विराध के रूप में जान पड़ती हैं।

मन कोई म्यन्त्र और मूलभूत तत्त्व नहीं, बवल अन्तिमन का अन्तिम कार्य है। इसीलिए जहाँ मन है वहाँ अन्तिमन अवश्य होता चाहिए। यहाँ तक कि जब मन अपनी अधकारमयी चेतना में अपन मूल कारण में पुषक हो जाता है, तब भी मन की क्रियाओं के भीतर अन्तिमन की यह विशालतर क्रिया मदा विद्यमान रहती है। अन्तिमन की यह विशालतर क्रिया मन की क्रियाओं को विवृण करती है कि वे अपन यथा तथ्य सम्बन्ध को परिदर्शन (बनाए) रखें। वही यथानय बीज में यथातय बुध को उद्वलन करती है। यह भौतिक शक्ति जैसी मूड, जड, अधकारमयी वस्तु की क्रियाओं को भी विवृण करती है कि वे एन निपमित, व्यदम्भित, यथातय सम्बन्ध वाले विश्व का निर्माण करें—न कि अन्तजन्त,

मडबडसाले घाले किसी विश्व का, जैमानि इसके बिना हुआ होता ।

मन से प्राण अभिव्यक्त होता है । यह भौतिक शक्ति का ही एक ऊर्जारूप विविष्टीकरण है । मूलतः यह सनातन सत्पुरुष के आनन्द की ही शक्ति है । उसने ही अपने आपको देण और काल के अन्तर्गत प्राण के निरन्तर विस्फुटित होने रहने वाले लक्ष लक्ष रूपों में प्रकट किया है । अपने सारतत्व में प्राण एक ही विश्वीय ऊर्जा का एक रूप है । यह उस ऊर्जा की भावात्मक (पार्थिव) और निषेधात्मक (निगेटिव) दो रूपों वाली क्रियात्मक गति या धारा है । यह उस शक्ति की ऐसी अचट क्रिया या शीला है जो कि रूपों का निर्माण करती है । उन्हें उद्दीबित कर रहने वाली ऊर्जा प्रदान करती है । उनसे द्रव्य का विघटन और पुनर्बोधरण करती रहती है । इस अपरित प्रक्रिया द्वारा उन्हें अस्तित्व में बनाये रखती है ।

इसके यह प्रकट हो जाना है कि मृत्यु और जीवन में जो हम स्वाभाविक विरोध मानते हैं वह हमारे मन का मूल-भ्रम है । यह विरोध बाहरी व्यावहारिक अनुभव में तो मत्प्र प्रमाणित होता है, किन्तु आन्तरिक रूप से मिथ्या है । मृत्यु की यथार्थता केवल यही है कि वह जीवन की एक क्रिया-विधि है । रूप विषय अनुभव का परिवर्तन और वैविध्य जीवन की आवश्यकता है । द्रव्य का विघटन और पुनर्बोधकरण इस आवश्यकता को पूर्ण करने वाली जीवन की सतत प्रक्रिया है । हमारे घम केवल द्रुत विघटन ही मृत्यु है । यहाँ तब कि शरीर की मृत्यु होने पर भी प्राण का अस्त नहीं होता । उस सत्य केवल प्राण के एक रूप का उपादान द्रव्य छिन्न-भिन्न हो जाता है, जिमने कि वह प्राण के दूसरे रूपों का उपादान द्रव्य हो सके । इसी प्रकार वैदिक ऋषि में जो मानसिक या अन्तरात्मा की ऊर्जा है, उसका भी विनाश नहीं होता । वह दूसरे रूपों को ग्रहण करने के लिए एक रूप का परिवर्तन करती है । सभी अपना जमीनीकरण करते हैं, कुछ भी नष्ट नहीं होता ।

यह प्राण निरव और अविनाशी है । यदि विश्व का सम्पूर्ण आकार नष्ट हो जाये तब भी प्राण विद्यमान रहेगा । और पूर्ववर्ती विश्व के स्थाय पर नवीन विश्व की सृष्टि करने में मग्न होगा । प्राण ही अपने-आपको पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पति के रूप में अभिव्यक्त करता है । वनस्पति के भीतर ही प्राण शक्ति को खा कर अथवा एक दूसरे की प्राण शक्ति को खा कर जीवन धारण करने वाले पशु के रूप में बही प्रकट होता है । बही भौतिक द्रव्य का रूप धारण करता है ।

पशु में प्राण वह है, जो गति करता है, श्वास-प्रश्वास की क्रिया करता है । खाता है । सम्प्रतीत करता है । कामना करता है । किन्तु ये केवल प्राण की क्रियाएँ हैं, न कि स्वयं प्राण । ये क्रियाएँ हमें निरन्तर उद्दीपना देती रहने वाली ऊर्जा की

उपलब्ध या उमुक्त करने के साधन हैं। उस ऊर्जा को हम जीवन शक्ति कहते हैं। यह जीवन शक्ति वनस्पति में भी होती है। उद्दीपक पदार्थ के प्रति अनुश्रिया प्राण के अस्तित्व का चिह्न है। यह चिह्न धातु में भी पाया जाता है। प्राण सत्व है। चाहे यह अन्नगूँठ हो या प्रकट, गठित हो या मूलभूत तत्वों की अवस्था में विन्दु है वह विश्वात्मक, सबध्यायी, अविनाशी। केवल उसके रूप और गठन भिन्न होते हैं।

परमाणु में भी कोई ऐसा तत्व है, जो कि मनुष्य में इच्छा और वासना का रूप धारण करता है। उसमें आकर्षण और विकर्षण रहते हैं, जो स्थूल रूप में भिन्न हान हुए भी मारत वही हैं जो हममें राग और द्वेष हैं। परन्तु ये परमाणु में निश्चेतन या अवचेतन हैं। ये परमाणु में इस कारण विद्यमान हैं क्योंकि ये उम शक्ति में विद्यमान हैं, जो परमाणु का निर्माण और गठन करती है। यह मूल रूप में वही चित्त-तपम् या चित शक्ति है। प्राण बंधव ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है कि जिसमें निश्चेतना में चेतना की ओर संप्रमण किया जाता है। यह सब सत्तामय ब्रह्म का ही एक बलशाली स्पर्धन है।

प्राण सत्वमें नीचे के भौतिक तत्व पर इन प्रकार घडा है, जैसे कोई स्तम्भ अपने आधार पर खडा होता है। अथवा उममें वह इन प्रकार विकसित होता है, जैन अनेक शाखाओं वाला वक्ष उने अपन भीतर धारण करने वाले बीज में विकसित होता है। मनुष्य के मन, प्राण और शरीर इसी भौतिक तत्व पर आश्रित है।

शरीर का या भौतिक तत्व का महत्व स्पष्ट है। मनुष्य ने एक ऐसे शरीर और मस्तिष्क का विकास किया है, या ये उने दिये गये हैं, जो कि प्रगतिशील मानसिक प्रकाश को ग्रहण करने में समर्थ हैं। उमकी क्रिया के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए वह पशु में ऊपर उठ गया है। इसी प्रकार शरीर का अथवा उपर अंगों की क्रिया शक्ति का ऐसा विकास हो सकता है, जो और भी उच्चतर प्रकाश को ग्रहण कर सके। यदि वह अतिमन की क्रिया के लिए उपयोगी होने में समर्थ हो जाये तो मनुष्य अपने स ऊपर उठ सकता है। तब वह न केवल विचार में और अपनी आन्तरिक सत्ता में बल्कि अपने जीवन में पूरा दिव्य मनुष्यत्व या अनिमानवत्त्व को प्राप्त कर लेगा।

ब्रह्म न विश्व का रूप धरने समय जो कारण प्रारम्भ किया था वह यही है। उमके लिए वह अभी भी परिधम कर रहा है। जो मयाम और विमगति आज पायी जाती है, वह उमकी सत्ता के सन्तान और मूलभूत तत्व नहीं है। उनका अस्तित्व तो इस बात की सूचना देता है कि हमें इनके एक गुण ममापान और पूरा विजय के लिए परिधम करना चाहिए।

यह महत्वपूर्ण भौतिक तत्व आन्तरिक है क्या? ऊर्जा का भौतिक तत्व का रूप

धारण करती है ? केवल शक्ति धाराओं के रूप में क्यों नहीं बनी रहती ? अथवा ब्रह्म भौतिक तत्व के इस रूप को क्यों धारण करना है ? केवल मूढम आकाशाओं और आनंदों के ही रूप में क्यों नहीं बना रहता ? जैसाकि हमने देखा है, भौतिक तत्व की निश्चेतना, अज्ञता, तामसिकता उसका आणविक विघटन, इन सबका मूल मन के सर्व विभाजक कर्म में है। उसके आत्म-अवलंबन में है। उसी प्रक्रिया में है जिमके द्वारा कि हमारा यह विश्व अस्तित्व में आया। सृष्टि की ओर अवतरण करते हुए अतिमन वा अन्तिम नाय मन है। मन के अवतरण द्वारा अज्ञान की अवस्था उत्पन्न हुई। इस अवस्था में क्रिया करने वाले चेतन पुरुष का जो शक्ति पक्ष है, उसका कार्य प्राण है। इसी प्रकार दूसरी क्रिया के परिणाम स्वरूप, चेतन पुरुष का सत् पक्ष जो अंतिम रूप धारण करता है, वही भौतिक तत्व है। यह चेतन सत् का ही द्रव्यात्मक रूप है। भौतिक द्रव्य एक मृष्टि है, रचना है और उसकी रचना के लिए प्रारंभ बिंदु या आधार व रूप में अनंत के अंतिम खण्ड की आवश्यकता थी।

भौतिक द्रव्य मन न रूप प्रदान किया है। प्राण ने इसे रागूर्त किया है। यह आणविक विभाग और गमोग क द्वारा प्रकट हुआ है। इनका यथाथ स्वरूप जो चेतना है, उसे यह अपने भीतर धारण करता है। यह चेतना स्वयं अपने में छिपी रहती है। यह अपने आत्म-निर्माण के परिणाम में स्वयं अतर्हीन और निमग्न है और इसलिए आत्म-विस्मृत है।

भौतिक द्रव्य का ब्रह्म के साथ पहला मूलभूत विरोध यह है कि ब्रह्म जान-स्वरूप है। प्रगानघन है। भौतिक द्रव्य अज्ञान की पराकाष्ठा है। यहाँ चेतना ने अपने कर्मों के एव रूप में अपने-आप को खो दिया और भुला दिया है। यह ठीक ऐसा है, जैसे कोई मनुष्य किसी कर्म को करते समय उसमें अत्यंत लीन हो जाता है। न केवल यह भूल जाता है कि "मैं कौन हूँ" बल्कि वह भी भूल जाता है कि "मैं हूँ।" वह क्षण भर के लिए वह स्वयं क्या है, वह क्या मर्ष्टि करती है, सृष्टि करती ही क्यों है, अथवा जिसे उसने एक बार मृष्टि किया उसका विनाश क्यों करती है। वह इसे नहीं जानती। क्योंकि उसके पास मन नहीं है। वह इसकी परवाह नहीं करती, क्योंकि उसके पास हृदय नहीं है।

भौतिक विश्व का यह एक अत्यंत विनम्र राक्षसी कर्म है कि इस मन हीन जड में एक मन या अमध्य मन उद्भूत होते हैं। यह एक भीषण और निर्दय घमण्डार है कि ये मन व्यक्तित्व रूप में अमहाय होकर प्रकाश के लिए दुर्बल प्रयाग करते रहते हैं। जब ये आत्मरक्षार्थं विश्व के स्पष्ट महा-अज्ञान के मध्य में निनकर एक साथ प्रयास करते हैं, अपनी व्यक्तित्व दुर्बलताओं को एक साथ मिला देते हैं, तभी कुछ कम अगहाय होते हैं। इस हृदय-हीन निश्चेतना में हृदय

उपन हुए हैं। वे इसके कठोर अधिकार क्षेत्र के भीतर ही रहने को विवश हैं। इस लौह-मत्ता की अध और संवेदनहीन क्रूरता के बाढ़ के नीचे आकाशा करत है, यंत्रणा भोगने है और अपना रक्त बहान है।

यह क्रूरता अपने नियम को उपर लादती है। उह संवेदना होन के कारण यह क्रूरता, नृशंस, भीषण, भयकर अनुभूति हानी है। किंतु अंतिम विष्णुपण मे हम देखने है कि यह वही चेतना है, जिनमे अपने आपको छो दिया था। और वह अब फिर अपनी ओर को लौट रही है। वह आत्म चेतन, मुक्त, अनंत और अमर होने का, पुन दिव्य स्वरूप पान का प्रयास कर रही है। परंतु यह काम उमे उम नियम के आधीन करना होत है जोकि इन सबका विराधी है। उमे भौतिक द्रव्य की अवस्थाओ क आधीन रह करनी ह। अर्थात् आन के बधन के विरोध मे करना है। यह जड और विभक्त भौतिक द्रव्य पद-पद पर उस पर अज्ञान और परिगीमा को लादता है।

भौतिक द्रव्य का आत्मा के प्रति दूसरा मूनभूत विरोध यह है कि यह यांत्रिक नियम के प्रति उधन की पराकाष्ठा है। इस बधन मे मुक्त होने के लिए जो कार्द भी प्रयत्न करता है, उस सबने विरोध मे यह भीषण जडता का उपस्थित कर देता है। जब मन अपने ज्ञान का उपयोग भौतिक पदार्थों पर अपने अधिक स्वतंत्र नियम और आत्मनिर्देशक काम को लादने के लिए करता है तो एक हद तक भौतिक प्रकृति आत्म समर्पण करती है। किंतु उममे आगे वह एक हठी जडता, बाधा निषेध को उपस्थित करती है। वह मन और प्राण को यह मानने के लिए विवश करती है कि वे आगे नहीं बढ़ सकने। जिन आंगिक विजय को उहने प्राप्त किया है, उम अत तक ब नहीं बढ़ा ले जा सकने।

इस जडता और बाधा की सफलता का कारण है भौतिक द्रव्य की तीमरी शक्ति या तीमरा मूनभूत विराध जो शत्रु के प्रति बढ़ रहता है। भौतिक तब विभाग और मघप क तब की पराकाष्ठा है। अपन यथाय स्वरूप मे यह अविभक्त है किंतु इसके काम का सम्पूर्ण आधार विभाग है जिमे छोडने के लिए इमे सदा के लिए मना किया गया मानूम होता है। विभक्त एक क निरंतर एक दूसरे के साथ मघर्ष करते है। प्रत्येक एक अपने-आपको बनाय रहन, अपने मघटना को बनाय रहन के लिए प्रयास करता है। जो इसका प्रतिराध करता है, उम अगन बग म करन या उमका विनाश करन का प्रयास करता है। यदि कोई दूसरा एक ऐसा प्रयत्न करता है ता वह उमके प्रति विद्रोह करता है, उममे दूर भागना चाहता है।

जब मनुष्य म प्राण पुनतया आत्म-मचेतन हा जाता है, तो यह युद्ध, यह परिहाय मघप, प्रयास और आकाशा अननी पराकाष्ठा का पट्टच जाने है। मगर के दुःख और विमगतिया अपधिक तीव्रता के साथ अनुभूत होने है। उन्हें महन

करने में सतुष्ट बने रहना असंभव हो जाता है। मनुष्य पृथ्वी का सबसे पहला ऐसा पुत्र है जो कि अपने भीतर ईश्वर का, अपनी अमरता का अथवा अमरता की आवश्यकता का अस्पष्टतया अनुभव करता है। इस अस्पष्ट ज्ञान को जब तक वह अनन्त ज्योति, हृद्य और शक्ति के स्रोत के रूप में परिणत नहीं कर लेता तब तक यह अस्पष्ट ज्ञान ही एक ढीडा बना रहता है। यह उसे फटकारता हुआ आगे चलाता है और हर प्रकार का बलिदान करने को विवश करता है।

मनुष्य से उच्चतर जिम अतिमानसिक प्राणी की आवश्यकता हम कर रहे हैं वह मन को उसकी विभक्त सत्ता की ग्रथि में भुक्त करेगा। मन के व्यक्तिगत रूप का सर्वपरिग्रही अतिमन के केवल एक उपयोगी, अधीनस्थ कर्म के रूप में उपयोग करेगा। वह प्राण को भी उसकी विभक्त सत्ता की ग्रथि में भुक्त करेगा। उनका व्यक्तिगत रूप का एकतमा चित् शक्ति के केवल एक उपयोगी अधीनस्थ कर्म के रूप में उपयोग करेगा। इसी तरह वह अपने शरीर को भी वर्तमानकालीन मृत्यु, विभाग और परस्पर भक्षण रूप धर्मों से भुक्त करेगा। वह विज्ञानमय प्राणी, शरीर का एकतम दिव्य चेतन-भूत के केवल एक उपयोगी अधीनस्थ द्रव्य के रूप में उपयोग करेगा। वह दिव्य मन और प्राण के साथ दिव्य शरीर का भी विकास करेगा।

इस दिशा में अबतक मानवजाति ने क्या प्रयास किये हैं ?

प्राचीनतम वेदान्त ने कहा है कि हमारी सत्ता की पाँच भूमिकाएँ होती हैं। अन्नमय, (भौतिक), प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आध्यात्मिक या आनन्दमय। इनमें प्रत्येक के अनुरूप हमारे द्रव्य की भूमिका होती है, जिन्हे कोष कहा गया है। इनके पीछे आनेवाले मनोविज्ञान ने यह ज्ञान किया कि हमारे द्रव्य के ये पाँच कोष हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के उपादान हैं। हमारा अवरात्मा (पुरुष) इन तीनों में वस्तुतः और एक साथ निवास करता है। किन्तु यहाँ और वर्तमान समय में हम स्थूल रूप में केवल भौतिक शरीर को ही चेतना रखते हैं। परन्तु जिस प्रकार हमें स्थूल शरीर की चेतना है, उसी प्रकार दूसरे शरीरों में सचेतन होना भी संभव है।

इस तरह सचेतन होने का अर्थ उनके बीच में पर्दे को हटाना है। हमारे अन्नमय मनोमय और विज्ञानमय व्यक्तिस्वों के माध्यम में पर्दे हटते हैं तो क्या होता है ? जिन्हे सिद्धि और समत्कार कहा जाता है ऐसी घटनाएँ होती हैं। भारत के प्राचीन ऋषियों और तांत्रिकों ने इस विषय को बहुत पहले विज्ञान का रूप दे दिया था। यह विषय उच्च मानव प्राण और शरीरों में सर्वप्रख्यता है। उन्होंने यह ज्ञान किया था कि स्थूल देह के भीतर प्राण के छ चक्र (नाडी केन्द्र) हैं। ये चक्र सूक्ष्म देह में प्राण और मन की शक्ति के छ चक्रों के अनुरूप हैं। उन्होंने ऐसे अष्टांग योग मार्ग या सूक्ष्म दैहिक अभ्यासों को भी खोजा था, जिनके

द्वारा ये चक्र, जोकि इस ममम बंद हैं, छोले जा सकते है। इममे मनुष्य, अपनी मूढम सत्ता व अनुरूप उच्च जात्मिक जीवन मे प्रवेश कर सकता है।

याग विद्या की इम मुख्यधारा का इम शताब्दी म श्री अरविंद जैसे महान यागिज्ञान आग बढ़ाया। उन्होंने सहस्राथ चक्रम उपर स्थित अधिमन तथा अनिमन के चक्रा की खोज की। मूलाधार स नीच, पृथ्वी तक स्थित चक्रा का अनुमधान किया। यहाँ इस विषय की तवनीकी मूढमता मे जान का अथराग नहीं है। हम सिफ यह देखेंगे कि उन्हान मनोमय मनुष्य से उच्चतर विज्ञानमय प्राणी या अतिमनुष्य के विषय मे क्या निरूपण किया है, उसकी भावी समाज-व्यवस्था व वाग मे क्या अवधारणाए की है। यह इसलिए जरूरी है, कि इमका हमार प्रतिपाठ विषय मे सीधा संबध है।

भावी मानव और विश्व-व्यवस्था के विषय म नि संह दूसरे दार्शनिका और मनीषियों ने अपनी अवधारणाया का प्रतिपादन किया है। इन युक्तिया के आधार मे उनके अपन आध्यात्मिक अनुभव और तीव्र बुद्धि विद्यमान है। किनु श्री अरविंद की युक्तिया मे ऐसा जान पटना है कि उन्होन विश्व और मानव सत्ता के मूल का पूरी तरह प्रयक्ष किया है। उनमे कुछ एसी विचित्र मौलिकता है, जो अ यत्र नहीं है। लगता है कि य युक्तिया बुद्धि व किमी पर लोक स, अनिमानम लोक स ही आई हैं। उनमे एक ऐसा मय है कि जिमे मानव बुद्धि को अनिवायना जगीकार कर लेना पटना है।

इन युक्तियों के अनुसार हमने देखा कि एकत्व मे विभाग का तत्व बंमे काय-कारी हुआ। इम विभाग के अनिवायं परिणाम स्वरूप चेतना, ज्ञान, जानद, मौंदय शक्ति, सामय्य सामजय्य और शुभ परिमीमित हा जाने है। दिव्य, पूणता और समग्रता परिमीमित हो जाती है। इनका देखनेवाणी हमारी दृष्टि म अधता आ जाती है। इनको प्राप्त करने के हमार प्रयाम म पगुता आ जाती है। शक्ति और तीव्रता मे हाम आ जाता है। उनकी गुणवत्ता निम्न स्तर पर आ जाती है। उच्चस्तर पर जा नीडताए स्वाभाविक और माधारण थी, व इम म लुप्त हा जानी है, या हन्की पट जानी है। क्योंकि उन्ह हमारी भौतिक सत्ता की कानिमाआ स, घूमिनताआ से तालमल बँडाना पडता है। हमारी शीण हुई चेतना-शक्ति तथा हमारे दिव्य की अनुपयुक्त दरिद्रता के द्वारा अतत दिव्य तत्वो के विराधी भाव बन जान है—जैम अमामय्य, ताममिकता (जडता), मिथ्यात्व, यत्रता, पीडा और शाक, अनुचित कर्म, अमर्गिन, अजुम। ये सभी अदिदिव्य बन तव माना दिव्य तत्वों के विरुद्ध युद्ध छेडे रहते है।

इम यह उलझन हो जाती है कि जा स्वय मग्ना शुद्ध, मुपुण, आनन्मय, अनन है, वइ क्या अपनी अभिव्यक्ति म त्रुटि, परिमाणा, अगुर्दि, दुष्ट, मिथ्यात्व और अजुम का बेवच सहन ही नहीं करता, अपितु उह वनाय रचना और प्रागाप्त

चेता प्रतीत होता है। तब हमारा मायावादी इस 'मिथ्यात्व' से बचकर परमार्थ तत्व के मत्प में पहुँचने का मार्ग टूटता है। निरीश्वरवादी बौद्ध इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं मानता। इस व्यावहारिक तथ्य को अगीकार कर लेता है कि पदार्थ त्रुटियुक्त और क्षणिक है, अन्मा या ब्रह्म नाम का कोई पदार्थ नहीं है। सब चेतना का भ्रम है। इसमें निस्तार पाने का माग विचारों की बनी स्थायी रचना का परित्याग करना है। यही क्षणिक पदार्थों के प्रवाह में निरंतरता को बनाये रखती है। इसके साथ कम की स्थायी ऊर्जा का भी परित्याग कर हम निर्वाण में आत्म विलय को प्राप्त करते हैं। या फिर हमारा जटवादी कित्ती अन्य परमाथ तत्व को नकारता हुआ चेतना को जट पदार्थ का ही एक उत्पाद मान लेता है। किंतु हमने पहले ही 'क्यों' की उलझन को दूर कर लिया है और हम निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि यह ब्रह्म की अपनी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा स्वयं अपने ठीक परिमोमन का पक्ष है। उनका 'अयापयजी सकेंद्रण' मान है। यह इसलिए होना है जिनमें कि अपनी ऊर्जा जीव-जीव बसने अनुरूप हो जो कार्य जो प्रयास उभे करना है, जो सफलता उनके लिए निर्धारित की गई है, अथवा आवश्यक होने के कारण जो विफलता उनके लिए पूर्वनिर्दिष्ट है।

हमने इसी दृष्टिकोण में कुछ के यथार्थ को समझा। हमने देखा कि समय अशुभ मनातन शुभ (कल्पाण) के जन्म ग्रहण की प्रसववेदना है। प्रश्न यह प्छा जा सकता है कि अभिव्यक्त होते हुए विश्व की किम विशेष भूमिका पर ये विरोधी भाव (मिथ्या, अशुभ आदि) प्रवेश करते हैं ?

ये विश्व सृष्टि में तब प्रकट होते हैं, जब पार्यक्य विरोध का रूप धारण कर लेता है। ये पहले बँध मन और प्राण में प्रकट होते हैं। अतिभौतिक स्तरों पर इनकी न्विति भौतिक सृष्टि में इन्हे प्रकट होने में समर्थ बनाती है। यहाँ जो विमपादी, सदीय या विवृत रूप एष शक्तिया दिखाई देनी हैं, उनके पूर्व-भौतिक आधार उन लोको में विद्यमान हैं। प्राण सोर में ऐसे अतिभौतिक जीव हैं, जो अपनी मूल प्रवृत्ति में अज्ञान के रूप हैं। ये चेतना के अधकार, शक्ति के दुरुपयोग, आनंद के विवृत रूप हैं। जिन वस्तुओं को हम अशुभ कहते हैं उनके समस्त कारणों और परिणामों के साथ संसक्त हैं। ये शक्तिया या जीव, जिन्हे हम दैत्य, अनुर या राक्षस कहते हैं, अपनी प्रतिकूल रचनाओं को पृथ्वी के जीवों पर स्थापित करने के लिए मचेष्ट रहते हैं। ये अभिव्यक्ति (जगत) में अपने प्रभुत्व को बनाये रखने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए ये प्रकाश, सत्य और शुभ की वृद्धि का विरोध करते हैं। अतरात्मा की दिव्य चेतना और मत्ता की ओर प्रगति में बाधा उपस्थित कर उसका प्रतिरोध करते हैं।

जिस प्रकार ज्ञान की शक्तिया या प्रकाश की प्रकाशमयी शक्तियाँ हैं, वैसे ही अज्ञान की शक्तियाँ और अधकार की अधकारमयी शक्तियाँ हैं। ये अज्ञान

और निश्चेतना के शासन को बनाये रखने के लिए क्रिया करती रहती हैं। जैसे सत्य की शक्तियाँ हैं, वैसे ही मिथ्यात्व के द्वारा जीवित रहनेवाली शक्तियाँ हैं। वे मिथ्यात्व को आश्रय एवं सहायता देती हैं और उसकी विजय के लिए कर्म करती हैं। जिस प्रकार ऐसी शक्तियाँ हैं, जिनका जीवन अशुभ के साथ घनिष्ठता में बंधा है, इसी प्रकार ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका जीवन अशुभ के अस्तित्व, विचार और अंतर्वेग के साथ बंधा हुआ है। वैदिक देवों और उनके विरोधियों, जिन्हें परवर्ती काज में अमुर, राक्षस, पिशाच कहा गया है—के युद्ध का यही तात्पर्य रहा है। यही परंपरा पारसी धर्म के अहुरमज़द और अहुरिमान के विरोध में दिखाई देती है। यहूदी, ईसाई तथा मुस्लिम धर्म के ईश्वर एवं उससे दूतों और शैतान एवं उसके दलों के विरोध में दिखाई देती है।

आधुनिक मन इन शक्तियों को नहीं जानता-मानता। उसका यह विश्वास है कि भौतिक जगत् में हमारे आमपास जो जीव-जन्तु हैं, उनमें भिन्न-भिन्न किन्हीं दूसरे पदार्थों को सृष्ट करने की सामर्थ्य प्रकृति में नहीं है। परंतु यदि भौतिक स्वभाव रखनेवाली ऐसी अदृश्य विश्व शक्तियाँ हैं जो निर्जीव पदार्थों के शरीर पर क्रिया करती हैं तो इस बात का कोई युक्ति प्राप्त नही है कि मन और प्राण का स्वभाव रखनेवाली ऐसी अदृश्य शक्तियाँ क्यों न हों, जो मनोमय प्राणी के मन और प्राणशक्ति पर क्रिया करती हों। मन और प्राण निवृत्तिक (Impersonal) शक्तियाँ हैं। किंतु वे भौतिक जगत् में और भौतिक रूपा में सचेतन प्राणियों का निर्माण करने हैं। अपन-आपको वहाँ संप्रून करने के लिए मनुष्या का उपयोग करते हैं। वे भौतिक तत्व पर और भौतिक तत्व के द्वारा क्रिया कर सकते हैं। ता यह अमभव नहीं है कि स्वयं अपने लोको में वे ऐसे सचेतन प्राणियों का निर्माण करें जिनका सूक्ष्मतर द्रव्य हमारे लिए अदृश्य है। वे उन स्तरों में भौतिक प्रकृति के जीवों पर क्रिया करके समर्थ होने हैं। ऐसी दशा में शुन और अशुभ का सबप्रथम मूल प्राण में होगा।

इस तरह प्राणोक्त और मनोकोक्त की शक्तियाँ मनुष्य और मानव जाति को एक विशाल मग्नम की सजीव भूमि बना देती हैं, जहाँ एक ओर अज्ञान, अभाव, अज्ञान और असामजस्य का अधकार है, जिसमें वे प्रकट हो रहे हैं। दूसरी ओर ज्ञान, सव्यवस्था, व्यवस्था और सामजस्य का प्रकाश है जो ऊपर की दिशा में एक अपूर्व दृष्ट अन्त की ओर प्रगति कर रहा है।

ये शक्तियाँ अपनी विशालतर क्रिया में अतिमाननी अर्थात् दिव्य, आगुरिक या पैशाचिक हैं। ये अपनी रचनाओं का मनुष्य के भीतर स्वल्प या अधिक परिमाण में सृष्ट कर सकती हैं। यानी उनकी शक्ति के कर्ण हमारे विचारों या भावों के कर्णों पर हावी हो जाते हैं। इनके कारण मनुष्य क्षुब्ध या महान बन जाता है। विशेष कर अशुभ ऐसे रूपों का धारण कर लेता है जो मानव मर्यादा की भावना

को चोट पहुँचाने हैं। ये अतिविशाल, अत्यधिक, अमेय हो जाते हैं। पहले हमने यह देखा है कि ऊपर की आरोह करनेवाले विकास के लोको के साथ-साथ उनके समानांतर में ऐसे लोको का भी अस्तित्व है, जिनमें अवतरण करता हुआ अतलमन है। ये लोक अवतरण करती हुई लोक-परपरा के उपगृह के रूप में और विकास-मान पार्थिव रचनाओं के लिए पूर्वनिमित्त अवलवन के रूप में मूष्ट किये गये हैं। निश्चेतना जब चेतना की ओर लौटती है तभी ये आकारग्रहण करते देखे जा सकते हैं।

जब प्राण में मन विकसित हो जाता है तो शुभ और अशुभ का द्वंद्व पूरे रूप में प्रकट हो जाता है। पशु जीवन में दुःख का अशुभ, हिंसा, क्रूरता, संधर्ष और धोखा देना रूप अशुभ है, किंतु नैतिक अशुभ की गवेषणा नहीं है। पशु जीवन में पाप-पुण्य का द्वंद्व नहीं है। यह नैतिक मूल्य मनुष्य की सृष्टि है। किंतु ये केवल भयधर्ष मानसिक रचनाएँ नहीं हैं। ये प्राण लोक में उत्पन्न मौलिक और यथार्थ वस्तुएँ हैं। किंतु ये मूल्य मनुष्य में इन वस्तुओं के प्रति जागरण पैदा करते हैं। वह विवेक करता है। अशुभ का त्याग करना एवं शुभ को अपनाना चाहता है। मनुष्य के भीतर जो अंतरात्मा है, वही सबदा सत्य, शुभ और सौंदर्य की ओर प्रवृत्त होता है। कारण यही वे पदार्थ हैं, जिनके द्वारा वह आकार में वृद्धि करता है। इनके जो दूसरे विरोधी भाव हैं वे अनुभव के आवश्यक अंग तो हैं, किंतु जीव जब आध्यात्मिकता में वृद्धि करता है, तो उसे इन द्वंद्वों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना होता है। तब सत्ता का एक ऐसा उच्चतर विधान प्रवेश करता है, जिनके इन मूल्यों के लिए कोई स्थान या इनका कोई उपयोग नहीं रह जाता।

पृथ्वी पर ऐसी मनोमयी चेतना और शक्ति स्थापित हो गया है जो मनोमय प्राणियों की जाति का निर्माण करती है। वह अपने भीतर उस समस्त पार्थिव प्रकृति को ग्रहण कर लेती है जो परिवर्तन के लिए तैयार है। इसी प्रकार अब पृथ्वी पर ऐसी विज्ञानमयी चेतना और शक्ति स्थापित होगी जो विज्ञानमय, आध्यात्मिक प्राणियों की जाति का निर्माण करेगी। वह उस समस्त पार्थिव प्रकृति को अपने भीतर ग्रहण कर लेगी, जो इस नवीन रूपांतर के लिए तैयार है। साथ ही वह ऊपर से, अर्थात् पूर्ण ज्योति, शक्ति और सुंदरता के अपने धाम से उस सब को भी अपने में अधिकाधिक ग्रहण करती जाएगी जो वहाँ से पार्थिव सत्ता में अवतरण करने के लिए तैयार है।

अतिमानस परिवर्तन में निश्चेतना का शासन लुप्त हो जायेगा। क्योंकि निश्चेतना के भीतर जो महत्तर छिपी चेतना, छिपी हुई ज्योति है, वह प्रस्फुटित होगी और निश्चेतना शुद्ध अतिचेतना के समुद्र में परिणत हो जायेगी। परिणाम स्वरूप विज्ञानमयी चेतना और प्रकृति का सर्वप्रथम विरचन होगा।

यह विकास जिन स्तरों में होना हुआ इस परिणाम पर पहुँचेगा, वे स्तर भी अपनी-अपनी पूर्णावस्था पर पहुँच जायेंगे। जो जीवन और प्राणी मानसिक अज्ञान से ऊपर उठने को तैयार हैं, किंतु अभी तक अतिमानस उच्चता पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, वे सब परब्रह्म की ओर जानेवाले अपने पथ पर अपने सुनिश्चित आधार को पा लेंगे। ऊपर से एक सुनिश्चयायक दबाव विकास की निम्नतर भूमिकाओं के जीवन को प्रभावित करेगा।

ज्योति और शक्ति का कुछ अंश नीचे की ओर प्रवेश करेगा, और प्रकृति में छिपे हुए रूप में विद्यमान जो सत्य शक्ति है उसे जगाकर महत्तर क्रिया में प्रवृत्त करेगा। अद्य-श्रोत्र, परस्पर-मर्त्य के स्थान को मत्ता के विकास की एक अधिक व्यवस्थित गति, प्रगतिशील जीवन और चेतना की एक अधिक प्रकाशनकारी व्यवस्था, एक श्रेष्ठतर जीवन व्यवस्था ग्रहण कर लेंगे।

वर्तमान काल में विकास की जो द्वन्द्वात्मक गति पायी जाती है, उसके बजाय विकास त्रय वद्ध रूप में न्यूनतर प्रकाश में महत्तर प्रकाश की ओर प्रगति करने वाला हो जायेगा। अतिमान का अवतरण विकास तत्त्व को नष्ट नहीं करेगा। क्योंकि अतिमान में अपनी ज्ञान शक्ति को रोकें रखने या आरक्षित रखने की सामर्थ्य है जैसे कि उसे पूरा या अशत सक्रिय अवस्था में लाने की भी सामर्थ्य है। इसमें होगा यह कि विकास की कठिन और कष्टपूर्ण प्रक्रिया समजस, दृढ़-मुस्तिर, सुगम-प्रशान्त और एक बहुत बड़ी सीमा तक सुखमयी बन जायेगी।

अतिमानस विज्ञानमय प्राणी, अपने सम्पूर्ण जीवन को सामजस्यपूर्ण एकता पर प्रतिष्ठित करेगा। अपने निजी आंतरिक और बाह्य जीवन में उसे इस एकता का अंतरण संवेद होगा। अपने समुदाय व जीवन में उस इस सामजस्यपूर्ण एकता की प्रभावशाली अनुभूति होगी। वह बाकी मनोमय जगत व साथ ही सामजस्यपूर्ण एकता स्थापित करेगा। क्योंकि वह अज्ञान के उन विरचनों के भीतर छिपे विचलित होने वाले सत्य को और सामजस्य के तत्त्व को देख लेगा और उन्हें प्रकाश में ले आयेगा। इन्हें वह अपनी महत्तर जीवन-रचना के माय सच्ची व्यवस्था में समुक्त कर देगा।

यह विज्ञानमयी प्राणियों की जाति कोई ऐसी जाति न होगी, जो एक ही मनुष्य के अनुसार बनी हो या किसी एक ही निश्चित साधे में बनी हो। कारण अतिमान का नियम है एकता का विभिन्नता में पूर्ण करना। इसलिए विज्ञानमयी चेतना की अभिव्यक्तियाँ अनंत विविधता होगी। व्यक्तित्व के किसी एक ही साध में नहीं बंध जायेंगे। यानी वह बार्द मत्त-महली या सम्प्रदाय नहीं होगा। उस जाति में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे में भिन्न होगा, सन का एक अद्वितीय विरचन होगा। किन्तु वह आधार में और एकत्व के संवेद में, शेष समस्त व्यक्तियों व माय एक होगा।

विज्ञानमय प्राणी अपनी चेतना के प्रत्येक केन्द्र में, अपनी प्राण शक्ति के प्रत्येक स्पन्द में, अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका में परम काल के प्रत्येक क्षण में ओट देश के प्रत्येक कण में परमपुरुष की उपास्थिति का अनुभव करेगा। प्रकृति की समस्त क्रिया में जगन्माता अर्थात् परा प्रकृति की क्रिया का अनुभव करेगा। वह अपनी प्राकृतिक सत्ता को उसी की सभूति (Becoming) और अभिव्यक्ति देवेगा।

विज्ञानमय व्यक्ति का अपना निजी जीवन और जगत् जीवन उसके लिए एक सुपूर्ण (Perfect) कला-कृति रूप होंगे। वे मानो किसी वैश्व और स्वतः स्फूर्त प्रतिभा की सृष्टि ही। ऐसी प्रतिभा की जो बहुविध व्यवस्था को कार्यान्वित करने में अचूक है। वह विश्वात्मक होगा किन्तु विश्व में स्वतंत्र भी होगा। क्योंकि वह अपने विश्वात्मक रूप में भी निवास करेगा। वह अपना व्यक्तित्व रमेगा किन्तु व्यक्तित्व के पृथक्कारी भाव से परिसीमित न होगा।

अतिमानस प्राणी सुपूर्णत्व प्राप्त (सिद्ध) और सर्वांगपूर्ण व्यक्ति होगा। अपनी वृद्धि और स्व-अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में उसकी तृप्ति पूर्णता को पट्टच जायेगी। उसमें सुपूर्णता के लिए शीमित करण की आवश्यकता न रहेगी। बड़ा विभिन्नता परिसीमन के द्वारा नहीं बल्कि वर्ण-आभा में विभिन्नता के द्वारा प्राप्त की जायेगी।

वह अपने लिए वैश्व आनन्द को प्राप्त कर लेगा और दूसरों के लिए ब्रह्म के आनन्द, सत्ता के आनन्द को लाने की एक शक्ति-रूप होगा। समस्त प्राणियों के हित में रत रहना, दूसरों के हर्ष और शोक को अपने बनाना, मुक्त और सिद्ध आध्यात्मिक मनुष्य का लक्षण बतलाया गया है। इसके विपरीत अतिमानस प्राणी को दूसरों के हित के लिए परोपकार की भावना से आत्म विलीन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि यह कार्य उसकी अपनी आत्म-परिपूर्णता का, अर्थात् एतत्तम ब्रह्म की सर्वमे परिपूर्णता का घनित्व अंग होगा। उसके अपने हित में तथा दूसरों के हित में कोई विरोध या संघर्ष नहीं होगा। उनके लिए यह भी आवश्यक नहीं होगा कि वह अपने आपको अज्ञ जीवों के हर्ष और शोक के आघोन कर के सबके प्रति सहानुभूति की भावना को अपने भीतर स्थान दे। उसकी विश्व-ध्यायी सहानुभूति उसकी सत्ता के नैसर्गिक सत्य का अंग होगी। वह निम्न कोटि के हर्ष एवं दुःख में व्यैयक्तिरूप से भाग लेने पर निर्भर न करेगी। यह सहानुभूति जिसका परिग्रहण करेगी, उसका अतिश्रमण कर जायेगी और इस अतिश्रमण में ही उसकी शक्ति निहित होगी।

विज्ञानमय प्राणी में कर्म करने की इच्छा होती है, परन्तु साध ही जिसकी इच्छा करनी है, उसका ज्ञान भी होता है और उस ज्ञान को कार्यान्वित करने की शक्ति भी होती है। वह प्रत्येक कर्म में आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आत्म-परि-

पूर्णता को प्राप्त करेगा। सब कुछ समग्र के सम्बन्ध में देखा जाएगा, जिससे कि प्रत्येक पत्र ज्योतिर्मय। आनन्दमय और स्वयं ही तृप्तिदायक होगा। प्रत्येक क्रिया में समग्र सत्ता की पूर्ण क्रिया का बोध होगा और समग्र आनन्द की उपस्थिति होगी। उसका ज्ञान कोई विचारणात्मक ज्ञान नहीं होगा अपितु अतिमान का सत्य-मन्त्र (Real Idea) होगा। उसका जीवन एक ऐसा परिपूर्ण आंतरिक जीवन होगा कि जिसकी ज्योति और शक्ति बाहरी जीवन में सुपूर्ण मूर्तकारण धारण कर लेगी। वह प्राण और जड़ तत्व के जगत् को ग्रहण करेगा, किन्तु वह उसे अपने सत्य और सत्ता के प्रयोजन की ओर प्रवृत्त कर देगा और उनके अनुकूल बना देगा।

विज्ञानमय जीवन ऐसा आंतरिक जीवन होगा जिसमें आंतरिक और बाह्य, आत्मा और जगत् में प्रतिषेध (Antinomy) दूर हो जायेगा। निःसंदेह विज्ञानमय प्राणी की एक अतस्तम सत्ता होगी। इसमें वह एकाकी ईश्वर के साथ वास करेगा, ब्रह्म के साथ एक होगा, अनत की गहराइयों में डुबकी लगाये होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इन गहराइयों को विक्षुब्ध कर सके या उनपर आक्रमण कर सके अथवा उच्चताओं से उसे नीचे गिरा सके। जगत् का कोई भी पदार्थ, उस प्राणी का कोई भी कर्म और उसके आस-पास के सब पदार्थ मितकर भी वैसा नहीं कर सकते। यह आध्यात्मिक जीवन का विश्वासीत पक्ष है, और आत्मा की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है।

विज्ञानमय प्राणी के भीतर की भागवत शांति विस्तृत होकर समता की विश्वात्मक शांति स्थिरता के रूप में परिणत हो जायेगी। यह शांति केवल निष्क्रिय नहीं होगी अपितु सक्रिय होगी। यह शांति स्थिरता एतत्त्वमयी, स्वतन्त्रतामयी होगी। वह उस सब पर प्रभुत्व करेगी, जो उसके संपर्क में आयेगा। उस सबको प्रशांत करेगी, जो उसमें प्रवेश करेगा। दूसरे प्राणी उसके लिए दूसरे न होंगे। उसकी अपनी ही विश्वात्मक सत्ता के अंतर्गत उसके अपने आत्मा होंगे। स्वयं अज्ञान में प्रविष्ट हुए बिना अनानमय जगत् का परिग्रहण करने की सामर्थ्य अपनी इसी स्थिति के कारण उसमें होगी।

जगत् न केवल उसके बाहरी जीवन में अपितु आंतरिक जीवन में सम्बन्धित होगा। वह सचेतन भाव में पदार्थों और प्राणियों की आंतरिक और साथ ही बाहरी प्रतिक्रियाओं को भी ग्रहण करेगा। वह उनके भीतर उस वस्तु को भी ज्ञान लेगा जिसे वे स्वयं नहीं जानते। वह सब पर एक आंतरिक बोध के साथ क्रिया करेगा।

उसका आंतरिक जीवन भौतिक जगत् में बाहर विस्तृत हो जायेगा। उन दूसरे लोगों की शक्ति और प्रभावा का ज्ञान उसके आंतरिक अनुभव का एक सामान्य अंग बन जायेगा। वह मनोमय और प्राणमय स्तरों की पूरी शक्तियाँ को

भी रखेगा और भौतिक सत्ता को सुपूर्ण बनाने के लिए उनकी महत्तर शक्तियों का उपयोग करने की सामर्थ्य को भी धारण करेगा।

विचारशील मन के लिए सत्ता का हर्ष है सृष्टि के रहस्य को खोज निकालना और उसमें प्रवेश करना। विज्ञानमय परिवर्तन इसे यथेष्ट परिमाण में परिपूर्ण कर देगा। किन्तु वह इसे एक नवीन गुणधर्म प्रदान करेगा। वह अज्ञान की खोज पाते हुए क्रिया नहीं करेगा अपितु ज्ञान को प्रकट करते हुए क्रिया करेगा। उसे ऐसा साक्षात् अंतरंग ज्ञान होगा जो प्राण और स्थूल इन्द्रियों का उनके कम और आत्मा की सेवा के प्रत्येक पग पर पथ-प्रदर्शन करेगा।

महायोगी श्री अरविन्द ने न केवल दस महती राभावना को जाना-परखा बल्कि उम ओर बढ़ने का रास्ता भी बताया। न केवल रास्ता बताया बल्कि उस रास्ते पर चलने के लिए एक पूरा कारवा तैयार किया। अपना पूरा जीवन इस कार्य में उन्होंने खपा दिया। उन्होंने कोई सम्प्रदाय स्थापित नहीं किया परन्तु अपने आश्रम को इस महा प्रयोग की प्रयोगशाला बनाने का कार्य किया। उनके बाद श्रीमालाजी ने अतिमान रसिक अवतरण की इस साधना को आगे बढ़ाया।

आम धारणा है कि यह कार्य दुनियावी झगटो से दूर, आश्रम के सामुद्र, शांत, सुरक्षित, नियंत्रित पर्यावरण में 'सुचारु रूप से' चला होगा। किन्तु अस-लियत ऐसी नहीं है। अज्ञानमय जीवन में सर्वत्र पाप और हिंसा की पोषक उन अघकारणयों शक्तियों का भयंकर प्रभाव सक्रिय रूप से विद्यमान है। इनका प्रिय कार्य ही है मानव सत्ता में प्रवेश करने वाली समस्त उच्चतर ज्योति को क्लृप्त या नष्ट करना। जो कुछ भी नवीन है अथवा मानव अज्ञान को स्थापित की हुई व्यवस्था से ऊपर उठना चाहता है, या उसे तोड़कर बाहर निकलना चाहता है, ये सब उसका विरोध करती हैं, वे उसे सहन नहीं कर पाती। महा तक कि उस पर अत्याचार करने में मजा लेती हैं। यदि वह विजयी हो जाय तो उसके भीतर निम्न कोटि की शक्तियों को घुसेड देती हैं। जगत् के द्वारा उसे स्वीकार करने को उसके विरोध से भी अधिक भयानक बना देती हैं। अतिमान की आमूल नवीन ज्योति या शक्ति पृथ्वी को अपने उत्तराधिकार के रूप में माग रही है। अत यह विरोध और भी उग्र हो गया है। एक युद्धमुक्त नवीन विश्व-व्यवस्था के लिए एक प्रतियुद्ध जरूरी अनिवार्य हो गया है। अब हम इस प्रतियुद्ध (Anti-war) का कुछ परिचय प्राप्त करेंगे।

७. प्रतियुद्ध

हिंसक युद्ध का विकल्प मानव जाति प्रारम्भ से ही ढूँढती आ रही है। प्राण के स्तर पर खेल-बूद प्रतियोगिताएँ युद्ध का ही विकल्प हैं। मन के स्तर पर चुनावी राजनीति युद्ध का पर्याय है। आध्यात्मिक मन के स्तर पर गांधीजी का अहिंसात्मक महाग्रह युद्ध का ही विकल्प है। लेकिन सत्कार से युद्ध की आवश्यकता को ही खत्म करने में ये प्रयोग अपर्याप्त रहे हैं। हमने देखा कि एक अतिमानसिक समाज रचना, विज्ञानमय प्राणियों की समाज व्यवस्था ही युद्ध को पृथ्वीतन से निर्मूलकर सकती है। किन्तु व्यक्ति, और समाज में इसके लिए रूपांतर के एक सबकथ मश्रूम का सफल होना जरूरी है। इसे ही हमने विष-प्रतिविष, पदार्थ प्रतिपदार्थ की तर्ज पर (युद्ध) प्रतियुद्ध कहा है।

रूपांतर का यह सपर्यं अचेतन रूप में वैसे तो चल ही रहा था। किन्तु इसे सचेतन रूप से एक पूरे विज्ञान का दर्जा देकर, व्यवस्थित रूप से चलाने का काम, अपनी तपस्या की गुफा से श्री अरविंद ने चलाया और इसे पूर्णयोग का नाम दिया।

इसी योग का अनुसरण करते हुए और उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। यह एक तरह से शिव के गरुड पात की तरह था। अतिमानस प्रकाश की स्वर्णिम ज्योति उनके शरीर की कोशिकाओं तक प्रविष्ट हो चुकी थी और उसकी सन्तुष्टि आभा से उनका पार्थिव शरीर जागृत मान पा। मृत्यु-उपरान्त सात दिन तक बिना किसी बाह्य उपचार के बिना विद्युत् हुए बट् ज्यो बना रहा। इसी अतिमानस ज्योति को धारण किए हुए, एक रणनीति के तौर पर उन्हें मृत्यु यानी निश्चेतना व राज्य में छानाग लगा दी।

उनके बाद मानव कोशिकाओं तक पहुँच चुके इस रूपांतरकारी अवतरण को प्रतिष्ठित करने और आगे बढ़ाने का काम श्रीमाताजी ने किया। इस काय की प्रगति के अभिलेख, ७ अक्तूबर १९९४ में लेकर उनकी महामर्याधि में कुछ माह पूब तक यानी १७ मार्च १९७३ तक, उनके अपने ध्वनि मुद्रित शब्दों में मिलन है। इस रूपांतर युद्ध अथवा प्रतियुद्ध का सारतत्व स्वरूप, समझने के लिए उनसे

हमें बड़ी सहायता मिलती है ।

७ अक्टूबर १९६४ को वे कहती हैं

सभी कठिनाइयां मानो बढ़ गयी हैं । यह देखने के लिए कि हम कसौटी पर घरे उतरते हैं कि नहीं । सबसे बड़कर हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए । चाहे तुम्हें बहुत सहना पड़े, चाहे तुम शारीरिक दृष्टि से दयनीय दशा में क्या न हो, चाहे तुम थक जाओ, फिर भी टिके रहो । 'डटे रहो' बात यही बात है ।

लगता है कि सारा ससार एक ऐसी क्रिया में से गुजर रहा है जो समय बहुत विक्षुब्ध करती है । लेकिन निश्चय ही इस बात का सूचक है कि कोई अनाधारण शक्ति काम में लगी है । इससे सब आदतें और सभी नियम टूट रहे हैं—यह अच्छा है । अभी के लिए यह कुछ 'अजीब' जरूर है, लेकिन है जरूरी ।

'जड़-द्रव्य' में सबसे बड़ी कठिनाई यह है, कि भौतिक चेतना (यानी जड़-में स्थित मन) कठिनाइयों, रुकावटों, पीड़ाओं, सघर्षों के दबाव से बनी है । कहा जा सकता है कि इन्हीं चीजों ने उसे रूप दिया है । और उस पर लगभग निराशा की, पराजयवाद की छाप लगा दी है ।

यह भौतिक मन हमेशा मार खा कर काम करने का, प्रयास करने का, आने वढ़ने का अभ्यस्त है । अथवा वह तमस, में बना रहता है, और फिर यह जहां तक कल्पना कर सकता है, यह हमेशा कठिनाइयों की ही कल्पना करता है । हमेशा क्वाथट या हमेशा विरोध की कल्पना करता है । और इसमें गति भयकर रूप में धीमी पट जाती है ।

'सत्य', 'सत्य-चेतना' अपने-आपको अघिब निरन्तर रूप में प्रकट क्यों नहीं करती, क्योंकि उसकी शक्ति में और "भौतिक द्रव्य" की शक्ति लगभग रू-सी हो जाती है । लेकिन इसका अर्थ रूपांतर नहीं, बुचल देना होगा । प्राचीन काल में यही किया जाता था । लेकिन इसमें काम बनता न था । क्योंकि बाकी की भौतिक चेतना बिना बदले, जैसी की तैसी नीचे बनी रहती थी ।

अब उसे बदलने का पूरा-पूरा अवसर दिया जा रहा है । तो इसके लिए उसे खुलकर खेपने देना होगा । उस पर ऐसी शक्ति का हस्तक्षेप न लादना होगा जो उसे कुचल डाले ।

"इस चेतना में मूढ़ता की शिद होती है । उदाहरण के लिए पीडा के समय, जब नीत्र पीडा असह्य-सी होनी हुई प्रतीत होती है तो (कोषाणुओं में) 'पुकार' की एक छोटी-नी आंतरिक गति होती है—कोषाणु मानो सकट संदेश भेजते हैं—तब सब कुछ बद हो जाना है पीडा गायब हो जाती है । अक्सर उसका स्थान आनन्दमय बल्याण की भावना लेती जाती है । लेकिन यह मूढ़ भौतिक चेतना

माताजी द्वारा होने वाला थी अरविंद का (छपांतर वा) भौतिक कार्य। इससे प्रकट होना है कि यह प्रतिपुद्ग मात्र मनोवैज्ञानिक स्तर पर, या सूक्ष्म आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं चलता, उसके ठोस भौतिक आयाग भी होते हैं। आक्रमण भौतिक स्तर पर भी होते हैं। दृष्टव्य है कि इसी दौरान पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। [आक्रमण में माताजी ने अखंड भारत का नवशा ही अनुमोदित किया हुआ था]।

वह स्वप्न जो हो चुका था, उसी का चित्र था जो कही अंकित था। माताजी ने बताया कि "जब मैं कोई चीज सुनती हूँ या कोई मुझे कोई घटना सुनाता है तो मैं उसे तुरंत अनुभव करती हूँ, उस क्रिया का आरम्भ, वह जिस स्तर पर हो रही है, या उसकी प्रेरणा का मूल स्रोत। वह अपने-आप किसी न किसी केंद्र (चक्र) में स्पन्दन के द्वारा मालूम हो जाता है मैं जानती हूँ कि प्रेरणा कहां से आती है, क्रिया वहाँ स्थित है और वस्तु का स्तर क्या है।" स्वप्न का स्पन्दन मेरे पाम इसी तरह (नाँवे भी ओर पैरों तले सकेत करने हुए) आया था। वह अचेतना के क्षेत्र का था। "

यह कोई सन्निय विचार, सन्निय सवल्प के अनुरूप नहीं होता था। बस माताजी की चेतना स्पन्दनो को अंकित करने के लिए बहुत अधिक सूक्ष्म यत्र बन गई थी। उन्हें इस तरह पता चलता था कि चीजें कहां से आती हैं। वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए उन्हें यह उपाय अतिमानसिक चेतना द्वारा दिया गया था। जब ऐसी कोई चीज किसी 'मन्य' के ऊपरी क्षेत्र (चक्र) को छूती तो आनंद के स्पन्दन में एक चिनगारी भी प्रतीत होती। विचार एवदम नीरव होता, अचल शून्य। कोई लेख पढा जा रहा होना तो प्रकाश की एक छोटी सी किरण कठ की ऊर्चाई (विशुद्ध चक्र) तक उठती एक मुखद प्रकाश की किरण, 'आनंद' का नहीं परन्तु एक मुखद प्रकाश।

यह विचार म विन्दुन बाहर, एवदम बाहर की चीज थी। प्रतिप्रिया में स्पन्दन जहाँ से उठता, उसमें तुरन्त उन्हें पता चलता कि वह कौन से स्तर की चीज है। इस तरह एक मुग्गति, व्यवस्थित रूप में अनुभूति का एक अद्भुत नानुव यत्र-अतिमानसिक चेतना उनमें बढ रही थी, जिसकी ग्रहणशीलता का क्षेत्र लगभग अनंत था। यत्र उनका लोभो को जानने का तरीका भी ऐसा हो गया था। जब वे किसी का फोटो देखती तो वह विचार में से होकर मिलकुल नहीं गुज्रता था। कोई निगमन (Deduction) या अंतर्ज्ञान (Intuition) नहीं होता था। यह किसी भाग में स्पन्दन पैदा करता था। उत्तर देने वाला स्पन्दन जिस स्थान को छूता था, वे उसे ठीक अनुभव कर लेती थी। उदाहरणार्थ उन्हें मालूम हुआ कि उस अमुक (फोटोकाले) आदमी को विचारों से काम करने की आदत है और उनमें पढ़ाने वाला का आत्मविश्वास है। उन्होंने जानने के लिए पूछा—

“यह आदमी क्या करता है ?” उनमें कहा गया कि वह व्यापारी है । तब उन्होंने कहा “लेकिन यह व्यापारी के लिए नहीं बना यह व्यापार की बात बिल्कुल नहीं समझना ।” तीन मिनट के बाद उनमें कहा गया—“ओ क्षमा कीजिए यह प्रोत्सेसर है ।”

• • •

मक्केच्छा या भागवत मकल्य के सहन रूप में और पूर्णतः स्वीकार कर लेना इस प्रतिबुद्ध में विकसित होने की एक रण कहीं जा सकती है । भगवान का हाथ त्रिधर को मोंडना है, इस उधर को बिना चूँ-चण्ड किये मुड़ जाने है । क्या सबमकल्य चाहता है कि चीजें इस दिशा में चनें या उस दिशा में जाय, यानी कुछ तथो के विषय की ओर जाय ? हमें पहचने में यह मोचे-विचारे बिना कि क्या होना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए । सबमें बहकर कम यही इच्छा नहीं होती कि हम आराम में रहें, यह इच्छा कि हम शानि में रहें, यह सब बढ़ होना चाहिए । हमारे अन्दर बिल्कुल गार्ड प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए । एम ही एक प्रसंग में श्री अरविन्द ने कहा था, “मैं इस मभावना को मानकर चलता था कि कुछ भी हो सकता है ।” माय ही यह भी समझना था कि इनके एतदम विपरीत भी हो सकता है, और उमक लिए भी मैं अपने-आपको तैयार रखता था—उभालिए मेरा मनुष्य बना रहा ।”

त्रिम स्तर पर मानाजी कार्य कर रही थीं उमें उन्होंने ‘द्रव्य का मन’ या ‘कोषाणुआ’ (Cell) का मन बनलाया है । यह मन का वह तब है जो स्वयं ‘द्रव्य’ का, कायाणुजो का है । इस एक समय “रूप या आकार की आत्मा” कहा जाता था । भौतिक आकार में एर ‘आकार की आत्मा’ होती है, जब तक आकार की आत्मा बनी रहती है, शरीर नष्ट नहीं होता । प्राचीन मिथ में ‘ममी’ बनाने वाले लोगों का यह ज्ञान था । वे जानते थे कि अगर मृत शरीर का अमुक तरह में तैयार किया जाय तो अकार की आत्मा वहीं जायगी और शरीर नष्ट न होगा ।

यह कायाणुगत मन पणुआ में भी होता है और इसका जरा-सा आरम्भ बनस्पतिया म भी है—वे मानसिक क्रिया का उत्तर देने हैं । जब कोषाणुआ पर ज्ञानर की निरन्तर क्रिया हा तो यह द्रव्यणुत मन समष्टि हानि लगता है । व्यवस्थित हानि लगता है । और जैसे-जैसे यह व्यवस्थित हानि लगता है, यह घुन रहना शोभता है । यह बहुत श्रमाशरण बात है । वह अतः आप तीरक रहकर, बिना कोई अहचन हान परम ज्विन को पाम करने देना है ।

हम इस मूमम चीज की विज्ञान आकार में दृष्टकर समझन की कार्यगत करेगे । यदि मनुष्य के शरीर की तरह देग या राष्ट्र का भी एक शरीर मान

लिया जाये तो देश में रहने वाले मनुष्य आदि उनके कोषाणुओं की तरह होंगे। उस देश के आकार की भी आत्मा होगी। यही उनका द्रव्यगत (Substantial) मन या कोषाणुगत मन होगा। यह कैसे काम करता है? एक मिसाल लें। भारत में जाम चुनाओ का यह अनुभव रहा है कि जब राजनीतिक पंडितों की बुद्धि उनका मन होनी है, आप मतदानाओं या राष्ट्र को मक्खेछा एक ठीक-ठाक, मही और मनुष्यित निर्माण लेने हैं। उपस्थित पर शक्तियों का सघष और छीना-कपटी होनी है। किंतु मानो एक मूस-बूझ वाली शक्ति आगा-बीछा सोच-ममयकर एक व्यक्ति की तरह निर्णय लेनी है। ऐसा इसलिए होता है, कि राष्ट्र का यह द्रव्यगत मन या उसके आकार की आत्मा, चुपचाप रहकर परमशक्ति को काम करने देती है। व्यापक स्तर पर यह उस अतिमानसिक अवतरण का प्रभाव कहा जा सकता है, जिसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। अस्तु! माताजी कहती हैं—

“अब कोषाणुओं में एक प्रकार की अधिनादिक निश्चिन्ता है कि जा कुछ होता है वह इस स्फातर की दृष्टि में ही होता है। निदेशक शक्ति का स्थान मन के बजाय अतिमन में रहा है। यह स्थानान्तरण द्रव्यगत रूप में पीडादायक भी होना है, तब भी कोषाणुओं में यह निश्चित बनी रहती है।” तब वे प्रातयुद्ध में डट रहते हैं, वे अवसाद के बिना पीडा सहते हैं, उन पर किसी तरह का असर नहीं होता।

स्नायुओं में पीडा सबसे अधिक तीव्र होती है, क्योंकि वे ही सबसे अधिक संवेदनशील कोषाणु हैं। लेकिन उनमें एक सहज-म्याभाविक और काफी अधिक ग्रहणशीलता भी होती है। गामजस्यपूर्ण भौतिक स्पन्दों—उदाहरणार्थ फूल के स्पन्द के प्रति उनमें ग्रहणशीलता होती है। ऐसे भौतिक स्पन्द जो अपने अंदर सामान्यपूर्ण शक्ति का वहन करते हैं—उन्हे तुरन्त ठीक कर देते हैं। मत्र या हस्तस्पर्श द्वारा पीडा का विलोप होना इस ग्रहणशीलता और भौतिक शक्ति का आम उदाहरण है।

• • •

‘अतिमन के अवतरण’ के बारे में सावधानी भी करनी जरूरी है। परम ज्योति को जबरदस्ती उतारना, उसे घीब लेना, एक भ्रम है। अतिमानस पर धावा बोना जा सकता है। जब समय हो जायगा तो वह अपने-आप प्रकट हो जायगा। लेकिन पहले बहुत कुछ करना होना है, और उसे धीरज के साथ, बिना जल्दबाजी के करना चाहिए।

लेकिन लोग जल्दी में होते हैं। वे तुरन्त परिणाम चाहते हैं। और जब वे यह मानते हैं कि वे अतिमानस को खांच रहे हैं—वे प्राणलोक की किसी छोटी सी मना को नीचे घीब लाते हैं, जो उनके माथ खिलवाड़ करती है और अंत में

उन्में कोई भद्दा तमाशा करवानी है। एक छोटा सा व्यक्तित्व, कोई प्राणिक सत्ता, जो एक बड़ी भूमिका अदा करती है और बहुत दिखावा करती है, ज्योति का अभिनय करती है, और वचारा जीवनेदाना चौधिया जाता है। वह कहता है—“यह लो, यह रहा अतिमन, दिव्य-मन स्वयं भगवान।” और वह जाल में जा फँसता है।

कई स्वधोषित भगवानों, पैगंबरो बाबाओं की जो दुर्गति अंत में होती हुई दिग्गार्द देती है वह ऐसे ही किसी खिलवाड़ का फन होती है। यदि हम सत्य का दर्शन कर चुके हैं, उसने साथ नाता जोड़ चुके हैं केवल तभी हम इस खिलवाड़ से मुस्कराने हुए बच निकल सकते हैं। रूपांतरकारी हम इस खिलवाड़ में मुस्कराने हुए बच निकल सकते हैं। रूपांतरकारी प्रतियुद्ध में विरोधी शक्तियों की आर में यह भी एक बड़ा जबरदस्त दाँवपैँव और मकड़जाल होता है। यह एक नीम-हकीम होता है। लेकिन नीम-हकीमी को पहचानने के लिए हमें सत्य का, सच्ची चीज का ज्ञान होना चाहिए। प्राण एक बहुत श्रेष्ठ मच के जैसा है, जिम पर बहुत आकषक चौधियाने वाने, भ्रामक अभिनय होत रहते हैं। जब तुम 'सच्ची चीज' को जानते हो, तभी तुमबिना तक-वितक किये, सुरत सहज रूप में जान जात हो, और कहत हो, “नहीं मैं नहीं चाहता।”

उदाहरणार्थ मानव जीवन में प्रेम की सच्ची भावना का स्थान प्राणिक आवेग, प्राणिक आकषण ले नेता है। सच्ची भावना गात हानी है, जबकि यह दूगरी चीज बुदबुदन भर दती है। यह सारा प्राण एक मुखौटा सा होता है, जो वास्तव में आकषक नहीं है।

० ० ०

२४ नवम्बर १९६५ का दशन के दिन, माताजी क अनुमार, सबेरे स गाम तक थी अरविद वहाँ (सुम्न देह म) मौजूद थे। एक घट स ग्यादा क लिए उन्हानि माताजी को उस जीवन में रखा जा मानवजाति और मानवजाति क विभिन्न मतरा की नयी या अनिमानमिक मृष्टि का जीवित और ठोस दुश्य था।

इमम यह सारी मानवजाति थी, जिमने मानमिक विकाम म साभ उठाया है, और अपने जीवन म एक प्रकार का मामाम्य पैदा किया है। एक प्राणिक, कलात्मक और साहित्यिक मामजस्य। उममें रहन वाना का अधिकांश उमम मनुष्ट है। उनका जीवन परिरुत्त कचियो और आदतो का है। उमम एक विशेष मौन्दय है, जिसम वे आराम म रहन है, जीवन म मनुष्ट रहते हैं। वे नयी शक्तिया न, नयी चीजा म भविष्य की ओर आकषित हा सजन है। उदाहरण क लिए मानमिक रूप म, बौद्धिक रूप में वे थी अरविद क निष्य वन सकते हैं। लेकिन उह भौतिक दुष्टि म बदलन की जरा भी अरुन नहीं मानूम हानी। अगर उह मजबूर किया जाये ता यह अपक्ष और अयायपूर्ण हागा। बिन्कुन

व्यय में उनके जीवन में अव्यवस्था और गड़बड़ी पैदा करेगा।

इस दर्शन में कुछ ऐसे भी बहुत बिचले व्यक्ति थे—जो रूपांतर को तैयारी के लिए, नयी शक्ति को खींचने के लिए जड़ द्रव्य को अनुकूल बना लेने के लिए तैयार थे। अभिव्यक्ति के साधन खोजने के लिए आवश्यक प्रयास को तैयार थे। ये मरुता में बहुत कम हैं। कुछ तो यश की भावना से भरे हैं। कठोर, कष्टप्रद जीवन के लिए भी तैयार हैं, यदि वह भावी रूपांतर की ओर ले जाय या उसमें महायत्ना दे। लेकिन उन्हें कभी, किसी प्रकार, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने प्रयास में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। यह अनुचित और भद्दा होगा। यह सहायता करने की जगह सघप और अन्त में अव्यवस्था पैदा करेगा।

इस दर्शन में माताजी में एक शांति, स्थिरता और निर्णायक विश्वास भर दिया कि रूपांतर के लिए प्रयास एक छोटी-सी सख्यात्मक सीमित रहकर ज्यादा मूल्यवान और उपलब्धि के लिए अत्यधिक संरक्षण बन जाता है। यह ऐसा है, मानो उन लोगों के लिए चुनाव हो गया हो, जो नयी सृष्टि के पुरोगामी होंगे। प्रसार प्रचार आदि की बातें बचकानी हैं। यह मनुष्य की बेचैनी है।

यह सामंजस्यपूर्ण मानव जाति शायद इस बात की पूर्व सूचना थी कि नयी सृष्टि के प्रभाव तले सारी मानवजाति कैसी हो जायेगी। अतिमानसिक चेतना मानवजाति को कैसा बना देगी। यह अभी दूर है। अभी बीच में एक सम्बा संक्रमण काल है। इस दर्शन के साथ ही मानवजाति को नयी सृष्टि के लिए "तैयार करने" की बड़ी आवश्यकता का विचार, यह अधीरता मायब हो गयी।

यह निश्चय हुआ कि पहले कुछ लोगों में यह बीज गिढ़ होगी चाहिए। जनसाधारण के बीच अधिकाधिक एक श्रेष्ठतर मानवजाति का विकास होना चाहिए, जिसकी भविष्य की या निर्मित होती हुई अतिमानस सत्ता के प्रति वही वृत्ति हो जैसी, उदाहरण के लिए, पशुओं की मनुष्य के प्रति है। यह एक मध्यस्थ मानवजाति होगी जिसने अपन अन्दर या जीवन में, जीवन के साथ सामंजस्य पा लिया है। ये लोग उन लोगों से अतिरिक्त होंगे, जो लोग रूपांतर के लिए काम कर रहे हैं, और उसने लिए तैयार है।

यह मानव सामंजस्य जिसे किसी-किसी "ऐसी वस्तु" के लिए, जो इतनी ऊँची है कि वह उसे पाने की कोशिश भी नहीं करता, उसके लिए पूजा, भक्ति निष्ठा-भरे निवेदन का भाव है। यह उसके प्रभाव और रक्षण की जल्दत महसूस करता है, उसके प्रभाव के अधीन रहने की जल्दत और उसके रक्षण में रहने का आनंद, किन्तु उसके बर्चित रह जाने की यातना नहीं। उदाहरण के लिए, मानव जाति में सेक्स का 'स्वाभाविक, सृज और 'उचित' आवेग है। अतिमानसिक

रूपांतर के बाद यह आवेग अपने-आप स्वाभाविक और सहज रूप में पाशविकता के माथ गायब हो जायेगा। (और भी बहुत सी चीजें गायब हो जायेंगी, (जैम, खाने की जरूरत, मोन की जरूरत) मक्स की क्रिया प्रसन्नता या हृष का स्रोत बनकर चलनी चली आ रही है। मक्स की क्रिया तब विन्कुल न रहेगी जब प्रकृति के कार्यों में इस तरीके से सृजन करने की जरूरत न रहेगी। जीवन के हृष के साथ सम्बन्ध बनाने की क्षमता एक कदम ऊपर उठ जायेगी या कोई अर्थ दिशा ले लेगी। लेकिन सिद्धांत के रूप में मेकम का निषेध एक बाह्यात्मकी बात है। यह उन्ही लोगों के लिए हो सकता है, जो उम स्तर के परे जा चुके हैं और जिनमें पाशविकता नहीं बची। इन बिना प्रयास और बिना सघष के स्वाभाविक रूप झड़ जाना चाहिए। उन्हें सघर्षण और द्वन्द्व का केन्द्र बनाना हाम्याम्पद है। जब चेतना मानती नहीं रहती तो यह अपने-आप झड़ जाती है। यह भी एक ऐसा सन्नमण है जो कुछ कष्टकर हा सक्ता है। क्योंकि सन्नमण सत्ताएँ हमेशा अस्थिर मनुष्य में रहती हैं, लेकिन उनके भीतर एक प्रकार की ज्वाना होती है, एक आवश्यकता होती है, जो हम कष्टकर नहीं बनाती। इसे आदमी मुस्कान के साथ कर सकता है। लेकिन जो लोग हम सन्नमण के लिए तैयार नहीं हैं, उनपर हम लाने की कोशिश करना बाह्यात्मक है।

यही कारण था कि जब माता जी ने उषा नगरी आरोगिक की परिवर्तन की तो आश्रम की पूर्ण ब्रह्मचर्य पर अधिष्ठित जीवन व्यवस्था के विपरीत, वहाँ के निवासियों को शारीरिक माहर्ष्य मन्वध रखने की छूट दी तथा परिवार नियोजन केंद्र की व्यवस्था भी की। 'साधक जीवन' का भूलकर माताजी के शब्दों में ही 'वृत्ते-बिलियो जैमा' जीवन बिताने लगे, फलस्वरूप उस आदर्श भविष्य-नगरी में पतन और विघटन का दौर चला। छामकर माताजी की महाममाधि के बाद आरोगिक एक तरह से श्रीहीन-प्रभावहीन-सा हो गया है। किंतु हम आशा करते हैं कि चूंकि अब उमकी वागडोर ढाँ० वर्षोंमिह जैम व्यक्तित्व के हाथों में आ गई है—वहाँ उत्थान का दौर फिर आयेगा।)

बात उन मनुष्यों की चल रही थी, जो मनुष्य न होने का ढोंग नहीं करते। जब सहज रूप में काम-आवेग हमारे लिए अमभव हो जाए, जब हम यह अनुभव करें कि यह एक कष्टकर चीज है, हमारी गहरी आवश्यकताओं के विपरीत है, तब यह आमान हो जाता है। और तब हम बाहर से इन बघना को फाट करने हैं और यह छाम हो जाता है।

भोजन के बारे में भी यही बात होगी। जब पाशविकता झड़ जायेगी तो भोजन की निराल आवश्यकता भी झड़ जायेगी। लेकिन अभी इसके लिए मानव शरीर तैयार नहीं है। वह क्षीण होने लगता है। मूसम रीति में अपना पापग नहीं कर सकता, ता अपने-आपका ध्यान लगता है।

इस अद्भुत अतद्दृष्टि के साथ वह करुणा आयी, जो समझ सकती है—वह दया नहीं थी जो श्रेष्ठ को अपने से हीन के लिए होती है, वह सच्ची दिव्य करुणा थी जिसको इस बात की पूर्ण समझ है कि हर चीज वही है, जो होनी चाहिए।

इस अनुभूति से जीवन की सभी अटलताओं के लिए, एक विनोद भरी मुस्कान रहती है। हर चीज एक चुनाव है। भगवान् का चुनाव, लेकिन 'हमारे अदर के' भगवान का। 'ऊपर के' भगवान का नहीं। सब कठोरता और कड़ापन गायब हो जाते हैं।

इसने सबकुछ बदल जाता है। अगर व्यक्ति इस अवस्था का स्वामी बन जाए तो वह अपने चारों ओर की सभी परिस्थितियों को बदल सकता है। चेतना के रूपांतर का यह काम इतना तेज है, इतना तेज होना चाहिए कि बंटवर किसी अनुभूति का मजा लेने का, किसी अनुभूति का विस्तारपूर्वक निरूपण करने का समय न रहे। जब एक विदु किसी हद तक रूपांतर के पास पहुंच जाता है तो व्यक्ति अगले विदु पर चला जाता है, फिर अगले पर, फिर अगले पर। और लगता है कि होता कुछ भी नहीं। कोई भी काम निश्चित रूप से नहीं होता जब तक सब कुछ तैयार न हो जाये। और तब फिर उसी काम को जरा ऊँचे स्तर पर, या विशाल क्षेत्र में, अधिक विस्तार में या अधिक तीव्रता के साथ करना होता है। यह सब तब तक चलता रहता है, जब तक 'समग्र' एक रूप में समानांतर नहीं हो जाता।

०००

१० मई १९६६ को माताजी ने अदृश्य सत्ताओं के बारे में बताया कि ऐसे जगत हैं, सत्ताएँ हैं, शक्तियाँ हैं, उनका अपना अस्तित्व है। किंतु यह अस्तित्व ६०% आत्मनिष्ठ (Subjective) होता है। मतलब यह कि मनुष्य की चेतना के साथ उनका संबंध, वे जो रूप लें, इस मानव चेतना पर निर्भर है।

उदाहरण के लिए प्राण लोक में एक रास्ता है जहाँ सत्ताएँ खड़ी की गई हैं ताकि वे हमें अदर घुसने में रोकें। गृह्य विद्या की पुस्तकों में इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। किंतु यह विरोध या दुर्भावना नब्बे प्रतिशत मनोवैज्ञानिक है। यानी अगर तुम पहले से इसके बारे में न सोचो, या उससे न डरो, तुम्हारे अदर आशंका और भय की गतिवर्ती न हो तो इनमें कोई ठोस वास्तविकता नहीं होती। यह चित्र पर छाया की तरह या किसी विम्ब के प्रक्षेपण के जैसा होता है।

देवों के साथ भी यही बात है। अधिमानस की ये सब सत्ताएँ, ये सभी देवता, उनके साथ संबंध, इन संबंधों के रूप मानव चेतना पर निर्भर होते हैं। वे तुम्हारे जीवन पर घासन कर सकते हैं और तुम्हें बहुत कष्ट दे सकते हैं। तुम्हारी बहुत सहायता भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे संबंध में, मानव सत्ता के संबंध में

उनकी शक्ति वही है जो तुम उन्हें देते हो। मानव प्रकृति के सार तत्व में सभी वस्तुओं पर प्रभुता होती है। यह तब सहज-स्वाभाविक होती है जब कुछ विचार और तथा कथित ज्ञान उसे झुठला न दे। हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी प्रकृति की, सत्ता की सभी अवस्थाओं का सर्वशक्तिमान स्वामी है, लेकिन वह यह होना भूल गया है। इस विस्मृति की अवस्था में हर चीज ठोस बन जाती है।

स्वभावतः विकास-चक्र के लिए वह जरूरी था कि मनुष्य अपनी सर्वशक्तिमत्ता को भूल जाय। मनुष्य अपनी मभाव्यता में देवता है। उसने अपने-आपको वास्तविक देव मान लिया। उसे यह सीखने की जरूरत थी कि वह धरती पर रेंगते हुए एक बेचारे कीड़े से बढकर कुछ नहीं है। इसलिये जीवन उसे घिसता गया, घिसता गया। लेकिन जैसे ही वह ठीक वृत्ति अपनाता है, वह जान लेता है कि यह मभाव्यता में देवता है। केवल उम देवता बनना है, मानी, जो कुछ देव नहीं है उस पर विजय पानी है।

देवों के साथ यह सबध बड़ा ही मजेदार है। जबतक मनुष्य इन देवी सत्ताओं के आगे, उनकी शक्ति, सौंदर्य, प्रबोधना, उपलब्धि आदि के लिए, अहभाव के साथ चौंधियाया हुआ घड़ा रहता है, तबतक वह उनका दास रहता है। लेकिन जब वह इन्हें परमपुरुष की भिन्न प्रकार की सत्ताएँ — इसमें बढकर कुछ नहीं मान लेता है और अपने-आपको भी परमपुरुष की एक और प्रकार की सत्ता मानता है, और यह जान लेता है कि मुझे भी वही बनना है, तो सबध बदल जात है। उसके बाद वह देवों का दास नहीं रहता। वह उनका दास नहीं है।

केवल परमपुरुष ही वस्तुनिष्ठ है। अगर वास्तविकता का अर्थ लिया जाये 'वास्तविक स्वतंत्र अस्तित्व'—स्वतंत्र, मत्स्य, स्वयम्भू, तो परमपुरुष के सिवाय कुछ नहीं है। सब कुछ अपने साथ ही मेलनवाने परमपुरुष है। यह अनुभूति एक प्रकार की मपूर्ण सुरक्षा बन जाती है। शायद शुद्ध में अच्छी तरह मेलन के लिए यह जरूरी है कि मेल के साथ, मेल के रूप में, स्वयम्भू और स्वतंत्र वस्तु के रूप में पूर्ण तादात्म्य आवश्यक है।

० ० ०

२८ सितंबर, १९६६ को माताश्री ने कहा कि शक्ति की प्रिया ही बाह्य रूप में तथाकथित "दुःख-वष्ट" के रूप में अनूदित होती है, क्योंकि यही एकमात्र स्पष्ट है, जो जड़ द्रव्य को उसके तमम में बाहर खींच सकती है। उनके लिए मीठा तमम में म शांति में आना मभव न था इसलिए किमी एमी चीज की जरूरत थी, जो तमम को झकझोर दे, और इसी चीज ने बाहरी तौर पर वष्ट और पीना का रूप लिया। हर अशुभ हमशा अपना उपचार अपने साथ लिए रहता है। हम कह सकते हैं कि किमी भी पीड़ा का उपचार पीड़ा के साथ-ही-साथ

रहता है। उस प्रगति और विकास को देखो जिसने इस पीड़ा को जरूरी बना दिया। बाह्य परिणाम पर पहुँचो, और साथ ही पीड़ा गायब हो जायेगी।

इस शरीर के जीवन—वह जीवन जो इसे हिलाता हुलाता और बदलता है के स्थान पर एक शक्ति आ सकती है, यानी एक प्रकार की अमरता पैदा की जा सकती है और जीर्णता भी गायब हो सकती है। इससे व्यक्ति इस योग्य बनता है कि हर क्षण जो कुछ करना चाहिए, उन्हें करने की शक्ति मिलती रहे। इस पदार्थ का कुछ ऐसा रूप बन सकता है, जो अपने-आपको अंदर से बाहर की ओर सतत नूतन करता रहे, और यही अमरता होगी। लेकिन हम जैसे हैं और जीवन के इस दूसरे रूप के बीच बहुत-सी अवस्थाएँ होंगी।

मध्यवर्ती अवस्थाओं में ऐसी सत्ताएँ होंगी, जो उन्हें समझ सकेंगे उनकी सहायता करेंगी, उनके साथ उनका मवघ भक्ति, आसक्ति और सेवा का होगा, जैसा पशुओं का मनुष्यों के साथ है। अतिमानस पहले-पहल अपने शक्ति-रूप में प्रकट होगा। क्योंकि सत्ताओं की सुरक्षा की दृष्टि से यह अनिवार्य होगा।

सबसे पहले जीवन को अपने सकल्प के अनुसार लबा करने की शक्ति आयेगी। क्रिस्तु संपूर्ण सिद्धि तभी होगी जब व्यक्ति सहज रूप में दिव्य हो सके। सहज रूप से दिव्य होने का अर्थ है, यह देखने के लिए मुड़ना तक नहीं कि हम दिव्य हो गये हैं, या नहीं, उस अवस्था को पार कर लेना, जिसमें व्यक्ति दिव्य बनना चाहता है।

० ० ०

शरीर में दुरी आदतों का हजार वर्ष पुराना भार है जिसे निराशावाद कहा जा सकता है। यह इतना अंदर घसा हुआ है कि एकदम सहज बन गया है। अनिवार्य पतन या क्षति की भावना ही बहुत बड़ी एकावट है। इस विनाशकारी आदत का प्रतिकार करना बहुत अधिक कठिन है। और यह अनिवार्य है कि यह गायब हो जाय, ताकि दूसरी चीज अपने-आपको उसके स्थान पर प्रतिष्ठित कर ले। तो यह हर क्षण, हर मिनट, रादा चलती रहनेवाली, रादा चमती रहनेवाली सड़ाई है।

कोषाणुओं में अभीप्सा जगाना, द्रव्यमन में चेतना जगाना वह प्रतियुद्ध है, जो इस लड़ाई को निरस्त और निर्मूल कर सकता है। यदि एक बार, एक शरीर में यह हो जाय तो यह सभी शरीरों में हो सकता है। माताजी की साधना इन्हीं सिद्धांत पर चल रही थी। यह चेतना अधिकाधिक जग रही थी। कोषाणु ज्यादा सचेतन रूप में जीने लगे थे। यह एक ऐसी चेतना है जो स्वतंत्र है, जो मानसिक या प्राणिक चेतना पर जरा भी निर्भर नहीं है।

चूँकि यह एक शरीर में हुआ है, इसलिये वह सभी शरीरों में हो सकता है। क्योंकि माताजी दूसरों से भिन्न प्रकार से नहीं बनी थी। उनका शरीर उन्हीं चीजों

से बना था। ये वही चीजें खाती थी। उनका शरीर भी उतना ही मूड, उतना ही अधमारमय, उतना ही निश्चेतन था, जितना मसारा का बोर्ड और शरीर। और यह आरम्भ तब हुआ जब वे नब्बे वर्ष की थी। और डाक्टरों ने कह दिया था कि वे बहुत अधिक बीमार हैं। तब उनका सारा शरीर अपनी पुरानी थारता और शक्तियों से खाली कर दिया गया। तब धीरे-धीरे कोषाणु एक नई ग्रहणशीलता के प्रति जागे और उन्होंने अपने-आपको प्रत्यक्ष रूप में दिव्य प्रभाव की ओर खोला।

जब यह कहा गया कि वे बीमार हैं, तो उनका मन हट गया था, प्राण हट गया। जानबूझकर शरीर को अपने-आप पर छोड़ दिया गया था। तब एक दम तली की इस चेतना ने धीरे-धीरे उठना शुरू किया। तब विचित्र बात यह हुई, कि मगार-भर में चीजें अपने-आप होने लगी, एक दम अप्रयाणित रूप में, इधर-उधर, उन लोगों में भी जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। क्योंकि यह मारा ही द्रव्य है। यह इस तरह हुआ कि जब अदर पूरी तरह से बदलने लगा तो वास्तव अपने आप खोलने लगा।

यह शाश्वत और अनिश्चित आरोहण के स्थान पर ऊपर में अतिमानस अवतरण था। दिव्य चेतना किसी ऐसी चीज में घुलमिल रही थी, जो ग्रहण करने और अभिव्यक्त करने में समर्थ हो।

किन्तु वर्तमान अवस्था में, अधिकतर प्रबुद्ध लोग—बुद्धिवादी वर्ग का अधिकांश अपने-आप में लगे रहने में और अपनी प्रगति के टुकड़ों में बहुत मनुष्य है। उसके अदर और किसी चीज के लिए कोई, कोई इच्छा भी नहीं है। इसका मतलब है कि किसी अतिमानव मत्ता का आगमन होता भी है तो वह अलक्षित और अज्ञान ही रह सकता है। क्योंकि इसका कोई मादुश्य नहीं है।

० ० ०

कोषाणुओं के सचेतन हो जाने के बाद कार्य कैसे होता है? उदाहरण के लिए एक आम अनुभव की बात है। वाक्य में कुछ चीजें हैं। हाथ से कहा जाता है (बिना गिन यू ही) "बाहर निकालो"। और हाथ बाहर निकालकर हमें दे देना है। पियानो या चित्रकारी अमभव है यदि चेतना हाथ में प्रवेश न करे और हाथ, मन्त्रिण्य में स्वतंत्र रूप से सचेतन न हो। मन्त्रिण्य वही और व्यस्त रह सकता है। उसका कोई महत्त्व नहीं।

यह एक सीधा 'मपक' है—बिना मध्यवर्ती के। श्री अरविन्द ने कहा था कि एक बार एक अज्ञान शरीर इस कर के तो उसमें यह क्षमता होती है कि वह इस दूसरा को भी दे सके। यह चीज मजामात है।

मानात्री बताती है कि सचेतन कोषाणुओं के साथ एक बहुत मजेश्वर बात जानी थी। वे समय-समय पर दूसरा को डाटना शुरू करत थे। वे डाटा थे, उन्हें

पकड़ लेते थे और फिर अपने ढग से उनसे मूर्खता-भरी बातें करते थे। जो पुरानी आदतों को जारी रखना चाहते थे, कि पाचन अमुक प्रकार से होना चाहिए, रक्त संचार अमुक प्रकार से होना चाहिए, और श्वासोच्छ्वास अमुक प्रकार में। सभी नियाएँ प्रकृति की पद्धति से करनी चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो वे चिंतित हो उठते। तब, जो प्रज्ञिया को जानते हैं, वे उन्हें पकड़ लेते थे और भगवान ने नाम से उनकी अच्छी खिचाई करते थे। यह बहुत मजेदार था। वे अपने ढग से कहते थे 'क्या मूर्ख हो तुम ? तुम क्यों डरते हो ? क्या तुम नहीं देख पाते कि स्वयं भगवान तुम्हें रूपांतरित करने के लिए यह कर रहे हैं ?'

यह मन्वाद पश्यती वाणी में ही होता होगा, जो वाणी और वैखरी से ऊपर का माध्यम कहा गया है। माताजी कहती हैं कि तब वह दूसरा आह वह चुप हो जाता है, अपने-आपको खोलता है, और आशा लगाता है। और तब पीड़ा चली जाती है, अव्यवस्था चली जाती है और सब कुछ नकं हो जाता है।

यह आमूल क्रिया है, जो बाह्य अभिव्यक्ति में भी इसी प्रकार घट सकती है। अब एक प्रकार का लोच, नमनीयता आ जाती है। शरीर सब सीखता है। ममग्र के साथ बहुत कुछ सीधा संपर्क रखते हुए, यह अमाधारण नमनीयता के साथ खोजना सीखता है। और तब दिव्य उपस्थिति का वैभय प्रत्यक्ष हो जाता है।

० ० ०

२६ नवम्बर, १९६७ को माताजी ने उनके माध्यम से प्रकट होने वाले एक नए व्यक्तित्व की बात की। २४ नवम्बर के दर्शन के दिन टेलेस्कोप कैमरा में उनके कुछ फोटो लिए गए थे। उन्हें बड़ा नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि हर दर्शन पर मुझे लगता है कि मैं एक अलग ही व्यक्ति हूँ। और जब (फोटो में) मैं अपने-आपको इस तरह वस्तुनिष्ठ तरीके से देखती हूँ तो हर बार एक नए व्यक्ति को पाती हूँ। कभी एक बूढ़ा चीनी, कभी श्री अरविंद का एक स्थानांतरित रूप, एक छिपे हुए श्री अरविंद और फिर कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं भली-भाँति जानती हूँ।

पर इस बार वह यह नहीं था। लेकिन था सुपरिचित। पहले उन्होंने अपने-आपसे पूछा कि यह कोई ऐसी सत्ता तो नहीं जो धरती के भौतिक जगत् में भिन्न नहीं रहती हो ? यह तो सत्ता है कि कोई कहीं पर एक स्थायी रूप में रहता है, और उस जगत् में (अधिमानस, अतिमानस या कोई और जगह) हमारा उसके साथ स्थायी संपर्क है, और इसका संवेदन अदर है। यह ठीक ठीक आकार की जगह चेहरे का भाव, एक प्रकार का स्पंदन, एक वातावरण है। शायद यह आनुवंशिक जगत् की सत्ता है, जहाँ न पुट्य होता है, न स्वी।

उन्होंने बताया कि ऐसी बहुतेरी सत्ताएँ हैं, शक्तियाँ हैं, व्यक्तित्व हैं, जो

अपने-आपको उनके द्वारा इस तरह अभिव्यक्त करते हैं। कभी-कभी तो एक ही समय पर कई-कई। उदाहरण के लिए कभी श्री अरविंद होते हैं, वे बोलते और देखते हैं। बहुत बार दुर्गा या महाकाली। प्रायः कोई मत्ता बहुत ऊंचाई में, बहुत स्थायी-बहुत स्थायी अपने-आपको प्रकट करती है। कभी-कभी उसके निकटस्थ लोक की सत्ताएँ अपनी अनुभूति करवाती हैं। लेकिन इस बार यह कोई और था। उस दिन उन्हें अनुभूत हो रहा था कि कोई मानो शाश्वत के लोक से देखता है, बहुत ही हितैषिता के साथ, लेकिन पूर्ण शांत-स्फुरता के साथ जो लगभग उदामीनता जैसी थी। दोनो मिलकर ऐसे देख रही हैं मानो इस (शरीर) को बहुत दूर से, बहुत ऊंचाई में देखा जा रहा है। एक बिलकुल ही आंतरिक दृष्टि से देखा जा रहा है। जब वे दर्शन देने छज्जे पर बाहर आईं तो उनका शरीर इसका अनुभव कर रहा था। शरीर कह रहा था, "मुझे अभीष्णा करना चाहिए, ताकि शक्ति इन सब सागा पर (दर्शनाधिपो) उतर सके"। इस सारे को, उमकी बहुत ही हितैषी प्रतीत होने वाली दृष्टि को शरीर इस तरह अनुभव करता था, माना कोई उसका उपयोग कर रहा है।

३० दिसंबर, १९६७ को उन्होंने कहा कि, शरीर अब बुद्धि के मानसिक शासन के स्थान पर चेतना के आध्यात्मिक शासन का लाना सीख रहा है। यह यूँ तो कुछ नहीं दीखता, शायद किसी का ध्यान भी न जाय। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फल पड़ता है, यहाँ तक कि शरीर की सभावनाएँ सौ गुनी हो जाती हैं। जब शरीर नियमों के आधीन होना है, चाहे वे विस्तृत और व्यापक क्यों न हों, तो वह इन नियमों का दाम रहता है और उसकी सभावनाएँ इन नियमों से सीमित रहती हैं। लेकिन जब उम पर 'आत्मा' और 'चेतना' का राज होना है तो उसमें अतुलनीय सभावना और नम्यता आ जाती है। और यही चीज उसे दीर्घायुष्म की, जीवन की अवधि बढ़ाने की क्षमता देगी। इसका अर्थ है, मन के बौद्धिक प्रशासन की जगह आत्मा के, (अतिमानस) चेतना के प्रशासन को बिठाना।

बाहर से हममें कोई विशेष फल नहीं दिखाई देता। लेकिन अब शरीर अधिनाधिक और ज्यादा-से-ज्यादा अच्छे रूप में दिव्य चेतना के फल प्रदर्शन, उसकी प्रेरणा का अनुसरण करता है। तब हम प्रायः हर क्षण यह देखते हैं कि हममें कितना फल पड़ा है। उदाहरण के लिए समय अपना मूल्य, निश्चित मूल्य या बँटता है। ठीक यही चीज, कम समय में या अधिक समय में जा सकती है। आवश्यकताएँ भी अपना अधिकार छोड़ती हैं। व्यक्ति अपने आपको इसके या उसके अनुभूत बना सकता है। हम कह सकते हैं कि प्रकृति हमसे विद्या, अपना एकाधिकार छोड़ती है। इतना काफी होता है कि शरीर अगामान्य नमनीयता के साथ मन्त्र से गुजर सके।

यह सभी अनिवार्यताओं पर उत्तरोत्तर विजय है। इस प्रकार स्वभाव न प्रकृति के सभी विधान, सभी मानव विधान, आदतें, नियम, मनी लचीले होना शुरू करते हैं और अंत में गायब हो जाते हैं। फिर भी व्यक्ति एक लय रख सकता है, जो क्रिया को सरल बना दे। कार्यान्वयन में, अनुकूलन में यह जो लचीलापन आना है, वह सब कुछ बदल देता है। स्वस्थ चित्त की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सगठन की दृष्टि से, औरो के साथ सम्बन्ध की दृष्टि से, इन सब की आक्रमण-शीलता चली जाती है। साथ ही निरकुशता, अनिवार्यता का शासन, आदि सबके सब चले जाते हैं। जैसे-जैसे प्रक्रिया अधिकाधिक पूर्ण होती जाती है—पूर्णता का मनसब है, रामप्र, रामूचा, जिसमें कुछ भी पीछे न छूट जाय—तो यह निश्चित और अनिवार्य रूप से मृत्यु पर विजय होती है। इसका यह मतलब नहीं कि कोषाणुओं का विलयन, जो मृत्यु का प्रतीक होता है, नहीं रहता। लेकिन वह सभी रहेगा जब वह जरूरी हो। एक निरपेक्ष नियम के रूप में नहीं, जब जरूरी हो तो एक प्रक्रिया के रूप में।

जब द्रव्यात्मक चेतना किसी चीज को पकड़ लेती है तो वह चीज को मन में जानने की कोशा संकड़ी गुना ज्यादा अच्छी तरह जानती है। और जब वह जानती है तो उसमें शक्ति होती है। जानने से शक्ति आती है। कोषाणुओं की चेतना जब ठोस अनुभव के द्वारा यह सीखती है कि यह सब मूल्यात्मक कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, शुभ क्या है और अशुभ क्या, कष्ट क्या है और आनन्द क्या, न सब हुए जैसे हैं। यह सब कार्य की आवश्यकताएँ हैं, जिससे निश्चेतना की समष्टि में कान हो सके (इसका विप्लवपण पिछले अध्याय में हो चुका है।)

० ० ०

यह सृष्टि। सतुलन की सृष्टि है। परम्पराओं के अनुसार सृष्टि पैदा होती है और फिर उसका लय हो जाता है। और फिर एक नई सृष्टि होती है। माताजी ने कहा है कि हमारी सृष्टि सातवीं है और सातवीं होने के कारण यह प्रलय में न लौटती, बल्कि सदा आगे बढ़ती रहेगी, कभी पीछे न हटेगी। साधारण वृत्ति है दो ध्रुव बनाने की। प्रिय वस्तु, शुभ वस्तु और अप्रिय वस्तु, अशुभ वस्तु। लेकिन जैसे ही हम 'आदि स्त्रोत' की ओर मुड़ने की कोशिश करते हैं, दोनों आपस में मिलने लग जाते हैं और एक आवश्यक सतुलन बनाने लगते हैं। हम इस प्रतियुद्ध द्वारा जिस प्रकृतिक विजय को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह पूर्ण सतुलन में है। वहाँ कोई विभाजन संभव ही नहीं रहता। एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। जहाँ दो मिलकर एक ही बनने हैं। और यह है वह प्रकृतिक पूर्णता जिसे हम फिर से पाने की कोशिश करते हैं। अब समस्त 'पारंपरिक' को बदलकर प्रत्येक भाग में रामप्र चेतना प्राप्त करने की ओर गति है।

इस प्रतिपुद्ध में एक चीज बेहद धकाने वाली होती है। वही चीज धकाती है, जो व्यर्थ हो। मच्चें निष्कपट लोगों में मिलना, जिन्हें इमने लाभ होता हो, कभी धकाने वाला नहीं होता। लेकिन जो मिद्धान्तो और व्यवहारो की नाप तौल करने के लिए आते हैं, जो अपने बुद्धि के कारण समझते हैं कि वे बहुत श्रेष्ठ हैं, और सत्य-असत्य में विवेक करने में समर्थ हैं, जो यह मानते हैं कि वे यह फैसला कर सकते हैं कि अमुक शिक्षा सत्य है या मिथ्या, कि अमुक व्यवहार परम सद्बस्तु के साथ मेल खाता है या नहीं, वे वास्तव में धकाने वाले होते हैं। उनमें मिलना बकार होता है। उच्चतर बुद्धि की इन सत्ताओं को अपनी भरजी मुताबिक, अपने रास्ते पर दौड़ लगाने देनी चाहिए। यह रास्ता हजारों बय तक चलेगा। सद्-भावना वाले सरल लोगों को, जो भगवान् की कृपा पर विश्वास करते हैं, चुपचाप अपन प्रकाशमय मार्ग पर चलते रहना चाहिए।

०००

२८ अगस्त, १९६८ को माताजी ने चेकोस्लोवाकिया की घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है, यह जाति का नया प्रवाह है। नयी सृष्टि या किसी सृष्टि का प्रवाह। गति शुरू हो गयी है। यह ठोस, दृश्य, संगठित उपलब्धि बनने में बितना समय लेगी—मालूम नहीं।

यूरोप में इस पटपरिवर्तन को एक ठोस दृश्य बनने हुए हमने १९६० में देखा—ले०) यह धरती पर पुनर्व्यवस्था और एक नयी सृष्टि की बात थी। माताजी के लिए चीजें बहुत तीव्र हो उठी थी। किन्तु उनके लिए एक शब्द बोलना भी असंभव हो गया था, एक शब्द भी जैसे ही वे बोलना शुरू करती कि घासी शुरू हो जाती थी। तब उन्होंने देखा कि यह निश्चय किया गया था कि वे न बोलें।

२२ अगस्त का उन्होंने कुछ नोट लिखने शुरू किये। नये जगत् के निर्माण का दृश्य उन्होंने शब्द बद्ध किया—

“कई घंटों के लिए प्राकृतिक दृश्य अद्भुत था। उमने पूरा सामंजस्य था। और बहुत समय तक विशाल मंदिरों के आंतरिक दृश्य, जीवित जाग्रत देवा के साथ दिखाई दिए। हर चीज का अपना कारण था, एक यथार्थ सत्य था—चेतना के स्तरों को अभिव्यक्त करना परन्तु मानसिक रूप दिया बिना। सतत अतदशन। प्राकृतिक दृश्य। इमारतें। गगर। समस्त विशाल और विभिन्नतापूर्ण दृश्य, गारे दृष्टि क्षेत्र को ढके हुए था। और शारीरिक चेतना की स्थितियाँ को दिखा रहा था। बहुत-सी, बहुत-सी इमारतें, बनते हुए, बड़े-बड़े नगर। सभी पटरानियाँ को इमारतें, गवम बटार नमी, बणनानील। में दखे हुए चित्र नहीं हैं, ऐग स्थान है, जहाँ मैं हूँ।”

“प्राण और मन को घूसने के लिए भेज दिया गया है, ताकि भौतिक सचमुच अपने ही बलबूते पर रहे। (उनका देहना बोनना सुनना लगभग बंद हो गया था।) प्राण और मन छोड़ गये हैं, परन्तु चैत्य (अंतरात्मा) ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। मध्यस्थ छोड़ गये हैं। उदाहरण के लिए सोमो के साथ सम्बन्ध (जो यहाँ मौजूद है अथवा जो महा नहीं है।) जैसा वा वँसा बना हुआ है, बल्कि पहले से भी ज्यादा निरंतर है।

२६ और २७ अगस्त १९६० की रात “शरीर में सब जगह, एक साथ, अतिमानसिक शांति का तेशबत और लग्ने समय तक प्रवेश” उन्होंने अनुभव किया। वह मानो एक अतिमानसिक वातावरण ही था और उनका शरीर उतमे था। वह अंदर प्रवेश करने के लिए एक ही समय पर सब जगह, सब जगह, दबाव डाल रहा था। यह कोई प्रवेश करने वाली धारा नहीं थी। यह तो वातावरण था, जो सब जगह से उड़ेली जा रहा था। यह कम से कम तीन घंटे तक चलता रहा।

दो तीन दिन पहले ही पीडा की परावाप्ला मे उन्होंने कहा था कि यह शरीर पूरी तरह विषट्टित हो जाने के लिए तैयार है, और जीले रहने के लिए भी पूरी तरह तैयार है, चाहे परिस्थितिया कँसी भी क्यों न हो—परन्तु उस अवस्था मे नहीं, उस अपघटन की अवस्था मे नहीं। तो उसका दो दिन तक कोई उत्तर न मिला और उसके बाद आया यह प्रवेश। बिना मन के, बिना प्राण के शरीर मे यह हुआ था, जब भौतिक जीवन के साथ कोई सम्पर्क न था या बहुत ही कम था, केवल वे प्रत्यक्ष दर्शन थे। (नगर, इमारतें, मंदिर)

यह संभव-विकारत भी एक अवस्था थी। भा प्राण ऐमे यंत्रो की तरह झड जायेंगे, जो अब उपयोगी नहीं रहे।

मानाजी को इस बात का ठोस अनुभव हुआ कि यह दृश्य क्या है, जो प्राण और मन के द्वारा पीसा जाता है। “आंतरात्मिक स्थितियों के उस प्रत्यक्ष दर्शन” मे अद्भुत चीजें थी। कोई मानसिक कल्पना इतनी आश्चर्यजनक नहीं हो सकती—ये एकदम अद्भुत क्षण थे। लेकिन विचार के बिना, बिना विचार के। दृष्टि और श्रवण मानो परदे व पीछे थे। लेकिन सामजस्य या आसामजस्य का प्रत्यक्ष दर्शन बिल्कुल स्पष्ट था। उनका अनुवाद दिवो मे होना था। यह विचार नहीं था, ‘लगना’ भी नहीं था। वह एक प्रजर का बहुमूर्तिदर्शी (क्लाइडस्कोप) था, जो दिन रात चलता रहता था। और शरीर उसके अंदर था, लगभग छिद्रिन-छिद्रित जिसमे कोई प्रतिरोध न था, मानो वह चीज उसके अंदर से छन रही थी। वहा अनोखी पीजें थी, परन्तु कहा कैसे जाय? कोई चेतना उसे लिख सकने व लिए पर्याप्त नहीं। हर जगह, सौर समय, कोषाणु अपना मंत्र अप रहे

ये, सारे समय । बिना किसी मध्यवर्ती के चैत्य पुदप वा, द्रव्य के साथ सम्पर्क एक प्रकार का “अनुभूत अनदर्शन” है । यह अतदर्शन बहुत ही यथार्थ होता है । मन यथायथा देने के लिए वस्तु को सीमित करना है, अलग करना है । एक ऐसी यथायथा है, जिसमें न विभाजन होता है, न पारस्पर्य । वही अतिमानस दृष्टि की यथायथा होगी । उसमें दृष्टि की स्पष्टता होगी है जो घटानी नहीं । यह यथायथा सभी वस्तुओं के आपसी संबंध के साथ, उन्हें अलग किये बिना आती है ।

प्राण एक तीव्रता देता है, यही तीव्रता अतिमानस में है, परन्तु है बिना विभाजन के । यह एक ऐसी तीव्रता है जो अलग नहीं करती ।

० ० ०

२३ नवंबर, १९६८ को माताजी ने फिर एक मजेदार अनुभूति के बारे में बताया । किसी ने माताजी से कहा, “मैं पूरी तरह भौतिक चेतना में घम गया हूँ अब ध्यान नहीं होता । और भगवान, दूर ऊपर की चीज बन गये हैं ।” उसी समय जब वह बाल रहा था सारा कमरा भागवत उपस्थिति में भर गया । माताजी ने उससे कहा, “बहा, ऊपर नहीं, यहाँ, ठीक यही ।” और उस क्षण सब कुछ, सारा वातावरण, मानी हवा तक दिव्य उपस्थिति में बदल गयी । जो चीज विशेष रूप से बहा थी, वह थी चौधियाने वाली ज्योति, एक ‘महाकाय’ भाति, ‘शक्ति’ और फिर मधुरता । कुछ ऐसा लगता था कि वह चट्टान का भी विघ्न दाने में समय है । और वह गयी नहीं । वह ठहरी रही । यह हम तरह आयी और ठहर गयी ।

यह शरीर की अनुभूति थी । इध्यामक अनुभूति । हर चीज, हर चीज, हर चीज बरी है, भरी, वेदत चहो है । हम हमारी हर चीज मानो मकुबिन हा गयी है मूर्खी हुई जान सी, चीजें इस तरह कठोर बन गयी है - (पूरी तरह नहीं—कम उपर ही उपर) भुरझा गयी है—इसीलिए हम अनुभव नहीं कर पाते । इसीलिए हम ‘उह’ अनुभव नहीं कर पाते । अबया सब कुछ वही है, उनक मिवाप कुछ है ही नहीं । हम, सब, सारा विश्व ‘उनक अदर है लेकिन इध्यामक रूप में, भौतिक रूप में । माताजी ने ‘उनमें’ पूछा ‘तो लाग हमजा बहा, ऊपर क्या जान है ? अमाधारण और विनगण हाम्य के साथ उत्तर मित्ता, “कदाकि लाग चाहत है, कि मैं उनकी चेतना में बहुत दूर रहूँ ।”

माताजी ने, उस स्थिति में कुछ नहीं बताया । इगता पहला कारण यह था कि तब यह अनुभूति लगातार नहीं थी । और दूसरा विशेष कारण उद्धान बताया, ‘कोई नया मन नहीं (चताना है), कोई घम-मिदान नहीं । हमें इस बात में बचना चाहिए—किंगी भी कोमत पर बचना चाहिए कि यह चीज कोई नया घम न बन जाय । क्योंकि जैन ही उमें किंगी शानदार प्रभावशाली और शक्तिशाली

तरीके से ग्रहबद्ध किया जायगा कि वरा अन्त हो जाएगा ।

यह द्रव्यात्मक भागवत चेतना उस चीज का अनुभव करती है, जो हमारे लिए दुःख-दर्द है । उसका अस्तित्व है—दिव्य भौतिक चेतना के लिए उसका अस्तित्व है—लेकिन तरीके से कुछ अलग । एक ही समय में हर चीज की युगवत् (वारी-वारी में) चेतना है । सब कुछ एक साथ है । दुःख दर्द, अत्यधिक तीव्र अव्यवस्था और सामजस्य, सपूर्णता आनन्द, दोनों एक साथ, साथ-ही-साथ अनुभव होते हैं । स्वभावतः इससे दुःख-दर्द की प्रकृति ही बदल जाती है । इन अनुभूतियों के द्वारा धीरे-धीरे शरीर अपने-आपको अभ्यस्त करता जाता है ताकि वह सत्य-चेतना को सह सकने की योग्यता प्राप्त कर सके । इसके लिए अनुसूतन की गति भी जरूरत होती है । इस तरह दुःख-दर्द आनन्द की तैयारी बन जाते हैं ।

० ० ०

१ जनवरी, १९६६ को सबेरे रात्रिमुख आरम्भजनक बात हुई । कथन माताजी ने ही उसे अनुभव नहीं किया, औरों में भी अनुभव किया । आधी रात के बाद, माताजी ने उसे दो प्रजे अनुभव किया और औरों ने सबेरे के चार बजे ।

यह बहुत ज्यादा द्रव्यात्मक वस्तु थी, यानी बहुत बाहरी-बहुत बाहरी और यह स्वर्ण ज्योति से दीप्तिमान थी । यह बहुत बलशाली, बहुत शक्तिशाली थी । लेकिन उसका स्वभाव हिमनपूर्ण हितैषिता का था । शांत हर्ष । हर्ष और ज्योति की ओर एक प्रकार का उद्घाटन ।

सबने उसे अनुभव किया, मतलब यह कि वह बहुत द्रव्यात्मक थी । मगरने उसे यूँ अनुभव किया एक प्रकार का हर्ष लेकिन मंत्रीपूर्ण हर्ष, शक्तिशाली और बहुत कोमल, बहुत हिमनपूर्ण, बहुत हितैषितापूर्ण । यह कोई ऐसी चीज है जो मनुष्य के बहुत नजदीक है ; वह इतनी ठोस थी—मानो उसमें स्वाद था । माताजी को लगा कि वह कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व है—बहुत ही बड़ा, यानी ऐसा, निगने के लिए समस्त धरती छोटी-सी है—गैँद जैसी । एक बिगाल-माय व्यक्तित्व, बहुत, बहुत सद्भावनापूर्ण, जो आता है ।" माताजी ने हृषेली पर में मानो गैँद की बहुत धीमे से उठाल हुए कहा, "उसने सगुण भगवान की छाप पढती थी । जो महापिता के लिए आता है, इतना बलवान, इतना बलवान, और गाय ही साथ इतना कोमल, सबको अपने आलियन में भरता हुआ ।

यह बाल का प्रारंभ था । मानो कोई देवाकार "शुभ नव वर्ष" की वाचना करते आया था और उसमें वर्षों को शुभ बनाने की शक्ति थी । सम्भवतः यह वही २४ नवंबर १९६७ के दर्शन दिन का उनका माध्यम से प्रकट हुए उस व्यक्तित्व का 'वातावरण' का ही अवतरण था ।

उसका कोई रूप न था, केवल वातावरण था जिसे यह लेकर आया था ।

पर स्थापित हो सकने के और जीवित रह सकने के लिए यह जरूरी होगा कि पृथ्वी के अथ तत्वों में उमकी रक्षा की जाय, और शक्ति ही सुरक्षा है (हृत्त्रिम, बाह्य और झूठी शक्ति नहीं, बल्कि सच्चा चल, जयगानी सकल्य)। तो यह मानना अमम्भव नहीं है कि अतिमानसिक क्रिया सामग्रस्य, ज्योति, आनन्द और सौन्दर्य की क्रिया होने से भी पहले शक्ति की क्रिया होनी चाहिए ताकि वह सुरक्षा कर सके।

स्वभावतः एक क्रिया को सचमुच प्रभावकारी हो सकने के लिए 'ज्ञान', 'सत्य', 'प्रेम' और सामग्रस्य पर आधारित होना चाहिए। परन्तु ये चीजें भी तभी अभिव्यक्त हो सकेंगी— प्रयत्न रूप में, थोड़ी-थोड़ी करके अभिव्यक्त होगी—जब, यू कहा जा सकता है कि आधार सब सार्थ 'सकल्य' एवं 'शक्ति' की क्रिया द्वारा तैयार हो चुकेगा।

यह चेतना व्यक्तिगत रूप में कैसे काम करेगी? उदाहरण के लिए माताजी के निवाय किसी में?—उसी तरह। उनके लिए यह दिव्य भौतिक चेतना अपने-आपको विशेष क्रिया कलापनक रखती थी, खास अवस्थाओं तक। साधारण मानव चेतना में वह अपने आपको लगभग शून्य तक सीमित रखती है। सत्ता की कुछ स्थितियों में, कुछ नियमों में वह अपने-आपको मभूति (becoming) की कुछ विधिया तक सीमित रखती है ताकि अपनी क्रिया को पूरा कर सके। किन्तु उमसे हर क्षण पर प्रदशन मिलता रहे तो इममें बहुत समय बचता है। बजाय इसके कि अध्ययन करना पड़े, अवलोकन करना पड़े

जिन लोगों ने पहली तारीख को माताजी का स्पर्श पाया था, उनमें स्पष्ट परिवर्तन था। वास्तव में उनके माचन के ढग में एक यथायता, एक निश्चित का प्रवेश हुआ। १८ जनवरी का एक शिष्य जब चलन से पहले प्रणाम करने लगा, तो माताजी अपने हृदय-क्षेत्र का दखनी हृदं बोली—'बहा था।' यह अजीब था, माना उन्हें यह काम सीना गया था कि जा उनके नजदीक आयें उनका उमके साथ मरक करा दें।

अतिमानव का यह वातावरण और चेतना परामशदाता के रूप में बहुत सत्रिय थी। यह बिना प्रयाम के आती और फिर चली जाती थी क्योंकि माताजी बहुत बहुत ध्यस्त होती थी। वह इच्छा करने में नहीं आ जाती थी। जो चीज इच्छा करने पर आ जाती है उसे 'नकल' कहा जा सकता है। उसमें रग-रूप ता हाना है, पर वास्तविक 'बम्बु नहीं होती। वास्तविक बस्तु, हमारी इच्छा, हमारे प्रयाम से एकदम स्वतंत्र है। और यह बम्बु ता मवर्गशक्तिमान मालूम हानी है, इम अथ म कि तब शरीर का कोई कठिनाई नहीं रहती किन्तु अर्भाप्मा, एकाप्रना, प्रयाम—इम। कुछ नहीं बनना। यह दिव्य मज्ञा है। उन तीन-चार घटा में ही माताजी समग्र गयी कि शरीर में दिव्य चेतना हाना किस कहने है।

तब वह एक शरीर से दूसरे में, बिल्कुल स्वाधीन रूप में, निर्वाह रूप में आती-जाती रही। वह हर शरीर की सीमाओं और सभावनाओं को जानती थी यह कदम अद्भुत था। यह अवस्था जो कई घटे रही, ऐसी मुख्यमय थी, जिसका माताजीने अपने ६१ वर्ष के जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। स्वतंत्रता, निरपेक्षशक्ति, कोई सीमा नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। वह अन्य सब शरीर, यही स्वयं था। कोई भेद न था। वह केवल चेतना का खेल था जो चलता जा रहा था—एक विशाल 'लय' के साथ।

इस नयी चेतना की खास विशिष्टता है कोई अधकचरा काम नहीं। कोई 'लगभग' नहीं। यह उसकी विशेषता है। या तो 'हो' या 'नहीं'। या तो तुम कर सकते हो या नहीं। तबतब यह दिव्य कृपा है जो समय नहीं खोने देती। 'या तो उसे किया जाय या नहीं'—दो टुक निदेश देती है। यह दुर्जय शक्ति है, और करुणा से भरी है। भद्रता से भरी है। नहीं, कोई शब्द नहीं, हमारे पास जो उसका वर्णन कर सकें।

और तभी से यह शक्ति सगस्त विश्व में सक्रिय है। हमने देखा कि इसके बाद १९७१ में यह शक्ति भारत को अपने ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी भौतिक विजय दिलाती है। बांग्ला देश के युद्ध में विजय। पूरे मानों में यह हमारा ऐसा प्रतियुद्ध था, जो एक थोपे युद्ध की जवाबी और फौजलाकुन कार्रवाई था।

इस अवतरण के साथ ही अतर्जगतों की यात्रा पूरी करके हम फिर अयोध्या एवं भारत के भौगोलिक इतिहास की ओर लौटते हैं।

८. आर्यावर्त से भारतवर्ष तक

भारत का प्राचीन इतिहास किम तरह चूटलाया और बरगलाया गया, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत के अवमूलन का प्रयास अग्नेजा के निहित स्वार्थों ने देशी-विदेशी विद्वानों के माध्यम में योजनाबद्ध ढंग से किया। पुराणा को ता उन्होंने बपोन-कथना 'गल्प' कह कर एकदम खारिज ही कर दिया।

यह सही है कि देश-काल-स्थितियों ने भारत के इन इतिहासिक, दस्तावेजी में काफी हरापैरी की है। आधुनिक बुद्धि उनकी यथायथा और विश्वमनीयता को स्वीकार करने के लिए महज ही तैयार नहीं होनी। इसकी प्रतिक्रिया में, इन पोषिका का पूरा संच, अकाठ्य तत्त्व अश्वत्थनीय विधान मान लेने की प्रवृत्तियाँ भी ग्युत्तर खेलती आर्या है। ऐसी स्थिति में मरत्य के निरपक्ष खोजी का इस भटकाव का धार-धने जगत में पूर-पूर कर कदम रगना पड़ता है। ह्य का विषय है कि तमा नीर क्षीर विवक रखनवान छाजी इतिहास विदो की परंपरा भी रही है। पंडित भगवदत्त शर्मा आचार्य चतुरसेन, डॉ. कुबेरलाल, ऐसे ही कुछ नाम हैं। इन परिश्रमी और प्रतिभाशाली महाभागों की उगली पकड़कर, हम इस बीहड़ प्रदेश में बहुत-कुछ निरापद और फनदायी यात्रा कर सकते हैं।

इन विद्वानों के अनुसार रामायण कालीन अयोध्या तक भारत के उत्तराखण्ड में आर्यों के मूल वंश और चद्र-वंश नामक दो प्रमुख राजसमूह थे। दोनों महानों का मिलाकर आयवत कहा जाता था। आर्यों ने अपना मगठन देवों से लिया था। उन्होंने लक्ष्मणा, दिक्षणा की स्थापना की थी, जो देवमूर्ति और आयदश के प्रानों की रक्षा करते थे। देवों की प्रवर जानियों में तब महत्त्व वसु और अदित्य प्रमुख थे। चोटी के तुरपा में इन्द्र, यम, रुद्र, वरुण, कुबेर आदि थे। यम, वरुण, कुबेर और इन्द्र के चार बग परंपरा में लक्ष्मण थे। श्रैमा कि हमने देखा है य सबके मंत्र हाड-मान के मनुष्य ही थे, जिन्हें पान-पत्र में अतीक्ष्ण्य तथा भिषकीय व्यक्तित्व प्राप्त हो गए।

उन दिना आर्यों में एक नियम प्रचलित था कि सामाजिक श्रृंगार भग

करनेवाली को समाज में बहिष्कृत कर दिया जाता था। दण्डनीयजनों की जाति-बहिष्कार के अतिरिक्त प्रामथिवत्त, कारावाम और जुमनि के दण्ड भी दिये जाते थे। प्रायः ये ही बहिष्कृत जन आर्यावर्त की सीमाओं से बाहर निष्कासित कर दिये जाते थे। धीरे-धीरे इन बहिष्कृत जनो की दक्षिणारण्य, तथा दक्षिण एशियाई द्वीप समूहों तक कई जातियाँ संगठित हो गईं। ये थी, दस्यु, महिष, कपि, नाग, पीण्डू, द्रविण, काम्बोज, पारख, खस, पल्लव, चीन, किरात, मल्ल, दरद, शक आदि। ये सब ब्राह्म्य (सामाजिक नियम तोड़ने वाली) मानी जाती थी।

रावण के शरीर में शुद्ध आर्य और दैत्य वंश का रक्त था। उसका पिता पौलस्त्य त्रिश्रवा आर्य ऋषि था और माता दैत्यराज की पुत्री थी। उसका पालन-पोषण आर्य विश्रवा के आश्रम में उसी के मार्गदर्शन में हुआ। उसे शिक्षा-दीक्षा भी उसके पिता ने अपने अनुरूप ही दी थी। उस समय वेद का जो स्वरूप था, उसे उसने अपने बाल्यकाल में अपने पिता से पढ़ लिया था। उस काल तक वेद ही आर्यों का एकमात्र साहित्य और कर्मवचन था। यह केवल मौखिक था—और लेखबद्ध नहीं था।

रावण के मातृपक्ष में दैत्य-संस्कृति थी। दैत्य और असुर, देवों तथा आर्यों के भाई बंध ही थे, परंतु रहन-सहन विचार-व्यवहार में दोनों में बहुत अंतर था। विशेष कर बहिष्कृत जातियों आर्यों से द्वेष और घृणा करती थी। बहिष्कार का सबसे बड़ा रूप था, ऋषियों पुरोहितों द्वारा संस्कार त्रिया में उन्हें बचिन रखना तथा यज्ञों में बहिष्कृत समझना। इन बहिष्कार या निषिद्धता के पीछे उनके अपने तर्क भी रहे होंगे, जैसे शुचिता, गुणवत्ता अथवा आध्यात्मिक पावता आदि। यद्यपि अग्नी यज्ञों का विराट् रूप नहीं बना था, जो आगे बना। फिर भी यह एक ऐसी अपमानजनक बात थी जिसने इन जातियों में आर्यों के विरुद्ध, दैत्यों और असुरों से भी अधिक जो आर्यों के घायाद बाधक ही थे—विद्वेष और विरोध भड़का दिया था।

रावण एक महत्वाकांक्षी पुरुष था। उसके मन में—जोकि प्राणप्रमुख मन था—तीन तत्व काम कर रहे थे। उसका पिता शुद्ध आर्य और विद्वान् वैदिक ऋषि था। उसकी माता शुद्ध दैत्य वंश की थी, उसके वपु-बाधक बहिष्कृत आर्य-वंशी थे। उन्हें त्रिया-कर्म तथा यज्ञ में च्युत कर दिया गया था। अब रावण ने इस भेदभाव के विरुद्ध रक्ष संस्कृति का झंडा उठाया। उसने भारत और भारतीय आर्यों को दलित करने, उनपर आधिपत्य स्थापित करने और सब आर्य-अनार्य जातियों के समूचे नृवण एक ही रक्ष-संस्कृति के अधीन समान भाव में दीक्षित करने का विचार किया।

रावण ने देवों और आर्यों के लोक-माल-दिक्पाद सबटन को जड़-मूल में

उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। उसने सांस्कृतिक और राजनीतिक, दोनों प्रकार के विष्णवों का सूत्रपात किया। उमका मस्तिष्क मघावी था और शरीर साहसिक। उमके साथी-सहयोगियों में मुमाली, मय, प्रवण, प्रहस्त, महोदर, मारीच, महापाश्र्वं, महादप्ट, यज्ञकोप, खर, द्रूपण, त्रिगिरा, अतिवाय, अकम्पन आदि महारथी थे। ये मुभट और विचक्षण मंत्री भी थे। कुम्भकर्ण ने भार्द और मेघनाद में पुत्र को पाकर उसकी सामरिक शक्ति पाम भीमा तक पहुंच गयी।

इस वैभव को उमने अपनी उच्चाकाशा, तीक्ष्ण बुद्धि और बाहुबल और कुमाहस से ही प्राप्त किया था। आध्यालय व आय-व्याय कुल तथा काश्यप-मागर तट के दैत्यकुल का यह कुल दीनक शुरू में यायावर प्रवृत्ति का था। इसी साहसिक यायावरी में वह बलि द्वीप जा पहुँचा था। एक समय के सजाधिपति मुमाली का दौहित्र होने के नाने वह इन द्वीप समूहों को अपने आधीन करना चाहता था। हिरण्यपुर के देवामुर सग्राम में मुमाली को विष्णु व हाथों पराजित होना पड़ा था। तब में दैत्य-दानवों को दर-दर की खाक छाननी पड़ रही थी।

अपने ठौर की खोज में, युवा रावण का नेतृत्व उन्हें प्राप्त हुआ। बालि द्वीप को उन्होंने नागपति वज्रनाभ से जीत लिया। इस रक्ष या राक्षस समृति का ब्रीद था 'जो हमसे सहमत है, उसे अभय। जो कोई सहमत नहीं है, उसका विनाश'। जो रावण को इस रक्ष-समृति को स्वीकार कर लेता तो अपनी ओर से वह उसे ही राज्य का स्वामी बना देता।

दक्षिण सागर के इन द्वीप-समूहों में निर्वासित नाग-गधर्व-व्यध, दैत्य, दानवों ने अपने छोटे-छोटे उपनिवेश बना लिए थे। इन्हें एक-एक कर जीतने के बाद रावण तथा मुमाली आदि राक्षसों की दृष्टि लका पर टिक गयी। इसी दौरान दानवों के द्वीप में उसकी मय दानव में भेंट हुई। जगत् कि हमने देखा है, काश्यप (कैस्पियन) मागर तट पर हिरण्यपुर के निकट उमका पुर तथा मूल निवास स्थान था। वह दैत्यपति विरोचन का बधन था। एक हेमा नाम की अप्सरा उर पुर की निवासिनी थी। उसे देवों ने उम दिया था। बहुत दिनों तक वह उमके साथ आनन्दपूवक रहा। लेकिन जैसा कि देवागनाओं में आम प्रचलन था, वह उसे छोड़कर फिर देवों के पास चली गयी। मय बढ़िया स्थापय विद और नगर-नियोजक था। अप्सरा हेमा से उम दो पुत्र तथा एक कन्या महोदरी उत्पन्न हुई थी। मय हेमा अप्सरा के विरह में व्याकुल, अपन बाकी परिवार को तिये, द्वीप-द्वीप घटकने लगा। चौदह वष तक भटकते रहने के बाद उसकी रावण से मुलाकात हुई। रावण ने दानवेंद्र मकरास्य का भारकर यह दानव-उपनिवेश उममें छीना था। रावण के बनवीर्य तथा श्यामि में प्रभावित हो उसने उममें अपनी मुनहाणा कन्या का पाणिग्रहण करने का अनुरोध किया। रावण ने इस स्वीकार कर लिया।

मदोदरी के बड़े भाइयों को भी उसने रावण की सेवा में नियुक्त कर दिया। एक दिव्य-शक्ति (जो कि सम्भवन यज्ञचालित मारक शस्त्र था) भी उसे भेंट की।

मदोदरी अपने पिता का प्रिय चाहती थी और वह था उसकी, वचन में ही छोड़ गयी माता की वापसी। इस समय वर उरपुर में देवों के तान्निध्य में थी। ये देव वरुण के वंशज और दिक्पाल थे। रावण ने यथामयम इस काय को पूज करके वा मदोदरी को वचन दिया। रावण ने विजित द्वीपों के राज्य-प्रभू तथा गुरभा की उत्कृष्ट व्यवस्था की। दानवी के उम द्वीप समूह का राज्याधिकारी उसने मामा अकम्पन को बनाया। बालिद्वीप, यवद्वीप और मलय द्वीप के राज्यभार भी विश्वस्त राक्षसों को दिये। फिर इन विजित द्वीपों से प्राप्त बहुत-सा स्वर्ण-रत्न, मुमाली तथा बहुत से विश्वस्त राक्षसों को साथ ले, युद्धनौकाओं में बैठ उसने लका-विजय के लिए प्रस्थान किया।

किंतु रावण ने मोघे आक्रमण नहीं किया। वह कूटनीति का पंडित था। समय देखकर कार्य करता था। जहाँ समान बन नहीं होता वहाँ युक्तियुद्ध को श्रेयकर मानता था। युद्ध नीति में विश्वासघात भी नहीं निषिद्ध नहीं मानता था। उमका उद्देश्य था दक्षिण की सब अनाथ जातियों को एक सूत्र में बाधना। साक्षमों की एक सम्मिलित नई जाति बनाना। आर्यों और अनार्यों के भेदभाव को नष्ट करना। इसीलिए उसने वैदिक-अवैदिक बहुत सारी प्रथाओं और परम्पराओं को मिजाजुलाकर 'रक्ष-संस्कृति' की स्थापना की थी। लका की समृद्धि देखकर रावण लज्जा उठा था। उसने देखा कि लका की केवल भौतिक स्थिति ही नहीं, उसकी राजनीतिक स्थिति भी ऐसी है कि इसी द्वीप में सारे दक्षिण समुद्रतट पर राक्षसों का शासन कायम किया जा सकता है।

किंतु लकाधिपति कुवेर इस लक्ष्य की प्राप्ति में उसकी बाधा था। वह 'रक्ष-संस्कृति' का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह माने में रावण का भाई ही था किंतु उमन भी रावण की तरह, यक्षा की एक नई जाति, देव, दैत्य, दानव, जयुर और नागों में से मगठित थी थी। उसका नारा था 'धय यक्षाम' अर्थात् हम भोगेंगे। अभिप्राय यह कि विश्व में ऐश्वर्य हम भोगेंगे। जाओ, पिया और भोज करो, यहाँ यक्षों की संस्कृति थी। उमकी देवों और आर्यों से कोई शत्रुता नहीं थी। देवों ने उमें दिक्पाल मान लिया था।

दोनों दोनोंने भाइयों की विचारधारा में फर्क यही था कि एक अपने लक्ष्य में आक्रामक था। रावण खाना-पीना, गोज करना जीवन का द्रुव-ध्येय नहीं मानता था और आत्म-विस्तार को प्रशान्ता देता था। यद्य सह-अस्तित्व में आस्था रखते थे, जबकि राक्षस अमहमति के प्रति असहिष्णु थे।

अतएव यक्षपति और रक्षपति का टकराव होना ही था। परंतु मुमाली ने इस

टकराव को टानन की दृष्टि में उन्हें इस बात पर राजी किया कि वे इस बंधे का पंमना अपने पूज्य पिताश्री से कराए।

कुबर ने सब बातों का आगा-पीछा समझा। रावण तथा उसके राक्षसों की उद्बुता में वह परिचिन था। वह अपने पुण्यक विमान पर सवार हो वह अपने पिता विश्रवा मुनि के आश्रम में आश्रानय पहुँचा।

विश्रवा मुनि दूरदर्शी थे। वह जानते थे कि रावण बहुत खटपटी, उग्र स्वभाव वाला और अति महत्वाकांक्षी है। उसके पाम वीरा का अच्छा दल है। उनकी महायत्ना में उमन भारत-मागर के सभी द्वीप समूहा का जीत लिया है। ऐसी अवस्था में अब लका में कुबेर का अकेला रहना सुरक्षित नहीं है। फिर इस सारे झगड़े की जट रावण का मामा मुमारी और उसके पुत्र थे। कुबेर में पहले लका पर मुमारी का ही अधिकार था। जब विश्रवा ने कुबेर को वहाँ बसाया था, तब मुमारी का कुछ पता ही नहीं था। उन्हें आशंका थी कि वह हिरण्यपुर के देवासुर मद्राम में मारा गया होगा। किन्तु जकस्मान् वह प्रकट हो गया था। उनकी पुत्री ने मुनि विश्रवा में श्नु कामना की तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था। उसी में रावण और उसके भाई-बहन उत्पन्न हुए। उन्होंने उन्हें बंद पड़ाया। परन्तु वे उनके प्रभाव में नहीं, बल्कि अपने मामा और मामा के प्रभाव में रहे। यही उन्हें उरमा कर उधर ले गए। अब लका पर उनका दान था। लका के निवासी भी सब उन्हीं के भाई-बहु, दैत्य, जमुर, नाग और दानववशी थे। अब कुबेर के भते की बात यही थी कि वह इन उपद्रवियों में युद्ध में झगड़ में न पय।

मुनि विश्रवा ने उस यही परामर्श दिया कि वह लका को छोड़ दे और गधमादन पवनपर अन्कापुरी बसा वहीं मुख में रहे। वह स्थान लका की जसक्षा मतारम भी था। कुबेर ने यह भीख मान ली। उमन खुपचाप लका छापी कर दी। जपन मक्छी और अनुयायी यक्षा का, तथा सब मपदा का लेकर वह पुण्यक विमान में चढ़ गधमादन पवन पर चला गया। वहाँ वह अन्कापुरी बसाकर निवास करने लगा।

रावण ने भी उमन अधिक छेड़-छाड़ नहीं की। उसे अपने सब धन, रत्न और परिजना सहित चला जान दिया। फिर धायणा कर दी—“जिने हमारी रक्ष मन्वृति स्वीकार नहीं वह नया छोड़ दे नहीं तो उमका निरच्छेद जाला।” वकी की सभी जानिशा कवीता ने उमकी रक्ष-मन्वृति या ‘गणधम’ स्थापित कर लिया। रावण ने जपन गारह मामाभा का गत्र मन्विव बताया। लका का मुद्द मुगटिन किया। वह स्वयं लकापति, गणसेठ पत्र पर अभिषिक्त हुआ। मदाररी जगकी पट्टमहिषी बनी।

उमन दैत्यपति विराघन की वैहिषी यय-ज्वाना में अपने भाई कुबेर का और गधकों के राजा मन्वुय की पुत्री मरमा में स्त्रीपण का विवाह किया। उमन

ये दोनों शक्तिशाली और प्रतिष्ठित कुल भी उसके सम्बन्धी बन गए। उमने अपने नाना सुमानी को प्रधानमन्त्री बनाया। प्रवण, प्रहस्त, महोदर, मारीच, महापार्श्व, महादण्ड, यज्ञकोप, दूषण, खर, त्रिशिरा, दुर्मुख, अतिक्राम, देवातक आदि उच्चवर्गीय राक्षसों को मंत्री, सेनापति, नगरपाल आदि बनाया। ये सब मंत्री और सेनापति राजनीति के महापंडित थे। स्वयं रावण भी नीतिशास्त्र और वेद महान् पण्डित था। शान्त्र और शस्त्र दोनों का अतिरथी था।

उसका पुत्र मेघनाद वाण से बेटा सवाई था। जौय और तेज से उनका ही प्रखर। इसके अतिरिक्त दूसरी पत्नियों से रावण को त्रिमरा, देवातक, नरातक, अतिक्राय, महोदर, महापार्श्व आदि अनेक दुर्ज्ञेय योद्धा पुत्र हुए। रावण के हरम अनेक दैत्य, दानव, नाग और यक्षवज की सुदरिया थीं। मेघनाद का विवाह दानववन्द्या नुनोज्जा से हुआ था। इस प्रकार पुत्र, परिजन, अमाल्य वाधव और राक्षसों से नपन्न रावण परम ऐश्वर्य और सामर्थ्य का प्रतीक बन गया।

स्वर्गमयी लका में अपना महाराज्य स्थापित करने तथा मभी दक्षिणी द्वीप-समूहों को अधिष्ठित करने के बाद उसकी महत्वाकांक्षी गिद्धदृष्टि भारतवर्ष की ओर जानी स्वाभाविक थी। खूब विचार-विमर्श करके और आगा-पीछा मोचकर उसने रामेश्वर के निकट मदराक्षत की समुद्रमग्न पर्वत शृंखला के सहारे, दक्षिण भारत में चचुप्रवेग किया। उसने हजारों मर्मण राक्षसों को विविध छत्र बेशों में भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भेजना शुरू किया। वे सब जातियों में रावण द्वारा स्थापित राक्षस-धर्म का प्रचार करने और लोगों को राक्षस बनाने थे। इन घुसपैठियों को केवल समूचे दक्षिणारण्य में ही नहीं, आर्यावर्त के दूर-दूर के प्रदेशों तक उमने मक्रिय कर दिया।

ये राक्षस जान-बूझकर उत्तम मचाने रहते थे। वे ऋषियों ज्यों-तन्वासीन आर्य-विद्वानों और तपस्वियों को मारकर खा जाते थे। यज्ञ में रथिर-मान की आहुति डाल कर उन्हें घ्राष्ट करने थे। अनाथों से मेल-मिलाप रखते थे। इन पर एक बार उनके भाई कुबेर दिक्पाल ने अपना दूत भेजकर निषेध प्रकट किया। रावण ने उसे हुन्कार कर भगा दिया और उल्टे कुबेर को अपने भावी विजय-अभिमान की धमकी दे दी। उमने अपनी योजना को आगे बढाने हुए दण्डका रण्य का राज्य अपनी बहिन शूर्पणखा को दिया। अपनी मौनी के बेटे खर और सेनापति दूषण को चौदह हजार तुमर राक्षस देकर उनके माप भेज दिया। इस प्रकार जन-स्नान और शष्कारण्य में राक्षसों का जच्छी तरह प्रवेग हो गया। भारत का दक्षिण तट भी अब रावण के लिए सुरक्षित हो गया।

लका में ताडका नाम की एक यक्षिणी रहती थी। यह यक्षिणी जन्म के पुत्र सुद मल्ल की स्त्री थी। एक बच्चे को जन्म देने के बाद एक मुड में अगन्त्य ऋषि

ने मुद्द यक्ष का मार डाला था। अगस्त्य के माथ झनुता होने के कारण ताडका ऋषिया से घृणा करती थी। उसने यक्षपति कुबेर में अनुरोध किया था कि वह उसके पति के वैर का बदला अगस्त्य में ले। परन्तु कुबेर अगस्त्य का मित्र था। उसने ताडका की बात पर कान नहीं दिया। जब रावण ने नई रथ-समृति की स्थापना की और कुबेर का लका में खदेड़ दिया, तो यह दक्षिणी लका में नहीं गई। उसने अपना पुत्र मारीच महिल उसका राक्षस-धर्म स्वीकार कर लिया। मारीच को हानहार देख रावण ने पहले उस अपना मनानायक और फिर मंत्री बनाया।

ताडका ने रावण के आयावन-अभियान में महायक हान की पशकश की। क्योंकि उसके पिता मुञ्जु यक्ष का कभी नैमिपारण्य में राज्य था। जगम्य में बदला चुकान की आग में जल रही ताडका ने रावण में अनुरोध किया कि वह उसे तथा उसके पुत्र मारीच को कुछ राक्षस योद्धा दकर नैमिपारण्य भेज दे। वहाँ उसके इष्ट-मित्र, सम्बन्धी महायक बहुत हैं जो राक्षस धर्म स्वीकार कर लेंगे। रावण ने उसकी बात मान ली। उसने मनानायक मारीच और उसके महायक मुखात् राक्षस के माथ राक्षस योद्धाओं का दान दकर ताडका को नैमिपारण्य भेज दिया।

इस तरह दण्डकारण्य और नैमिपारण्य में रावण के दो मैनिव-मैनिवेंग स्थापित हो चुके, समूचे भारतखण्ड, आर्यावर्त तथा देवभूमि तक उसका राक्षस घुमपैठिया का जाल फैल चुका। तो जलने नाना मुमारी का लका का प्रबन्ध मौप वह छपबन्ध धारण कर एकाकी ही टोही अभियान पर निकल पड़ा।

पहले उसने दण्डकारण्य का सर्वेक्षण आरम्भ किया। इस विगत जरण्य को महाकावार भी कहने थे। इस दुग्म वन का प्राकृतिक मौदये अनुपम था। बस्ती बहुत विरल थी। राक्षसा का प्राबल्य ही चुका था। शूराणा, मृन्दपण के माथ बनी रानी थी। फिर भी वहाँ कुछ ऋषियण अपने आय उपनिवेश स्थापित किए हुए थे। इनमें गरुडग और मुनीशु प्रमुख थे। मुनीशु ऋषि का उपनिवेश मन्त्रिकी नदी के तट पर था। यह बहिष्कृत जायों का सबसे बड़ा शरणस्थल था। यहाँ सबसे महिमावान ऋषि अगस्त्य का उपनिवेश था। याता सभी ऋषि राक्षसा में उठने-उगटने करने थे, पर प्रतापी जगम्य ने जनेक राक्षसा का वध कर डाला था। इनमें बान्धि और इवध प्रमुख थे। इनमें जगम्य का राक्षसा पर जानक भी था।

वनमान नर्मिक के पाग पचरटी में बिलवा के पुत्र इन्दवनी गण्ड के भाट अग्य के पुत्र जटायु का उपनिवेश था। गान्धरी के तट पर एक मनारम स्थान पर यह स्थित था।

शूर्पणखा के सैनिक सन्निवेश को रावण ने अभी तक युद्ध करने की अनुज्ञा नहीं दी थी। वे केवल अपनी मस्कृति का वनात् प्रचार करते, और वहाँ के लोगों को राक्षस बनाने की चेष्टा करते थे। शूर्पणखा के सैनिक खुलकर लोगों से लड़ा-मिडा तो नहीं करते थे, भेकिस ऋषियों के यज्ञों में अकस्मान् छापे डालकर बलि-माम अवरदम्ती वैदियों में फेंकते, उन्हें पकड़ ले जाने, उनकी बलि देते और नर-मांस भक्षण करने थे।

रावण मलत्तव की बातों की खोज-खबर लेता घूम रहा था। घूमता-भटकता वह गंधर्वों के देश में जा पहुँचा। अजितक पेशावर से लेकर डेरा गाजी खाँ तक जो प्रदेश है, वह प्राचीन काल में गंधर्वों का देश कहाता था। वहाँ उसकी भेंट गंधर्वों के राजा मित्रावसु से हुई। मित्रावसु ने उससे परिचय और व्यक्तित्व में प्रभावित होकर अपनी पुत्री चित्रांगदा का उससे विवाह कर दिया। उसके साथ बड़ी विद्याधारी, गंधर्वी अप्सराएँ, नामकन्याएँ, उमड़े उपहार में सेवा-टहल के लिए मिली। रावण एक अर्से तक वहाँ रमण करता रहा। किन्तु उसका लक्ष्य कुछ और था। गंधर्वराज को जब उसका विचार ज्ञात हुआ तो, फिर लौट-कर आने और चित्रांगदा को विवा ले जाने का वचन उससे पाकर, उसने रावण को सहर्ष विदा किया।

अपनी खोज यात्रा में रावण पम्पा सरोवर पहुँचा। सरोवर तट अत्यन्त मनोरम था। पश्चिम तट पर महामुनि मातङ्ग ऋषि का आश्रम था। वहाँ एक हजार बटुक बेटे पढ़ने और ब्रह्मचर्य धारण किए रहते थे। आश्रम में अनेक आनर-कुमार ब्रह्मचारी वेद-वाठी थे। अनेक यती, तपस्वी, व्रतधारी, पुष्टप-स्त्री वहाँ तपस्या का जीवन बिताते थे। इसी आश्रम में, निषाद जाति की एक तपस्विनी, विदुषी शबरी भी रहती थी।

सरोवर के सम्मुख ही दुराह ऋष्यमूक पर्वत था। वहाँ सर्पों की बहुतायत थी। वन में हाथियों के झुण्ड भी विघरण करते थे। पर्वत के अचल में बड़ी-बड़ी प्राकृति-गुफाएँ थीं। मानव ऋषि के आश्रम में सत्कार स्वीकार करने के बाद रावण ने त्रिपिन्धा नगरी में प्रवेश किया। यह एक वैभवशाली नगर था। वहाँ वातर-जाति ने नागरिकों पर इद्र पुत्र बालि और सुश्रीव दो भाई राज्य करते थे।

बालि अजेय वीर था। रावण ने उसके बल-परीक्षण हेतु उससे इन्द्र युद्ध की माचना की। यह उन दिनों का प्रचलन था। दोनों का लम्बा मलयुद्ध हुआ। अंत में बालि ने रावण को परास्त कर दिया। रावण ने उसका लोहा मानकर उससे मित्रता स्थापित कर ली।

यहाँ में रावण सीधे हिमालय के अचल में शरथन पहुँचा। वहाँ काम का ऊँचा घना जंगल था। कोई राह नहीं मिलती थी। वही अकस्मात् उसका प्रवेश

नदी में हुआ। वह महादेव रद्र शिव का किनर था। यह कैलाश की उपत्यका थी। देव-दैत्य दोनों शिव को पूज्य मानते थे। नदी ने जब उसे आगे बढ़ने से मना किया तो दोनों का मलयुद्ध हुआ। रावण ने नदी का पछाड़ दिया। इस समय तक शोर-शरावा मृत्कर शिव के बहून से गण वहाँ आ गये थे। वे रावण पर आश्रमण करने ही जाने थे कि नदी ने उन्हें रोक दिया। रावण का मत्पवान पुत्र जान वह उसे महादेव रद्र के पाम ले गया।

रावण का परिचय पाकर शिव प्रमत्त हुए। रावण ने अपनी रक्ष-मस्कृति के बारे में बताया। यक्ष-मस्कृति के अधिष्ठाता उसके बड़े भाई कुबेर ने रावण के विग्रह की बात उन्हें पता थी। 'महमत को अभय, अमहमत पर कुठार जाने' उसके तक ने शिव का काफी मनोरञ्जन किया। किन्तु रावण ने उनसे भी युद्ध याचना की। महादेव ने उसकी याचना स्वीकार कर लिया।

परशु और त्रिशूल के द्वन्द्वयुद्ध में रावण को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई गुरु किसी बालक का युद्ध-शिक्षा दे रहा हो। शिव उसके परशु-प्रहारों को कौशल से विफल कर रहे थे किंतु उस पर त्रिशूल का करारा वार नहीं कर रहे थे। जत में थक कर हाँपने हुए रावण ने परशु फेंक कर आत्म-समर्पण कर दिया।

आग्निताप शकर ने तब उसकी रक्ष-मस्कृति का दर्शन जानने की इच्छा प्रकट की। रावण ने बताया कि आग्नी ने आदिग्यो म पृथक् होकर भरतखण्ड आर्यावत बना लिया है। वे निरन्तर आयोजना को बहिष्कृत कर दक्षिणारण्य भेजने रहते हैं। दक्षिणारण्य में इस बहिष्कृत वेद-विहीन तत्वों के अनेक जनपद स्थापित हो गए हैं। फिर भारत भाग्य के दक्षिण तट पर जनगिन्त द्वीप समूह में, आय, अनाय, देव, यक्ष पितर, नाग, दैत्य, दानव, अमुर परम्पर धैवात्क मवग्र कर के रहते हैं। रक्ष-मस्कृति में इन सभी का समावेश है, सभी की रक्षा है। इसी में रावण ने वद का नमा सम्करण किया है और उसमें सभी की क्षेति परपराओं का समावेश किया है। इसमें मारा ही नृवण एक बग और एक मस्कृति के जनगन बद्धिगत होगा। गत वर्षों में तेरह देवामुर मग्राम हा चुके, इसमें इन मय दायाद बाधवा ने परम्पर लडकर अपना ही रक्त बहाया। विष्णु ने दैत्या म छत्र किए। देवगण अनीति के आदी हा चुके हैं। कश्यप-भाग्यर तट की मारी दैत्य भूमि आदिग्या ने छत्र बन म छीनी है। देवराज रद्र द्वारा अब चौत्रवे देवामुर मग्राम की योजना बनाने का समाचार है। व मव मघप सभी रावे जा मता है, जय मार नृवण की मस्कृति एक ही।

इस दर्शन में मारतव ता था ही। (आधुनिक इतिहास तक ऐम दर्शना और और उनके विरुद्ध प्रत्यभिकरण की परंपरा रही है। इस विपत्ता के मृतभूत

कारणों का भी पिछने अभ्यासों में हमने दृष्टिरोप किया है)। बहरहाल, छत्र भी देव, दैत्य, भगुर कल्पों आदि सबमें प्रीति रखते थे। अतः उन्होंने रावण के सिर पर अपना अभयहस्त रख दिया।

इन तरह दिग्दिगन्त में धूम फिर कर रावण ने पृथ्वी की राजनीतिक और सान्त्विक मत्ताओं को अपने मन में लीन लिया। अपने वैदिक सन्निवेशों को मुक्त निर्दोष देकर वह बड़ा सौदा। वहाँ कुछ समय विश्राम के बाद उसने अपनी रक्ष-महामास्राज्य की योजना पर फिर ध्यान केंद्रित किया। वह धर्म और राजनीति दोनों में सावधमना की स्थापना करने का स्वप्न देख रहा था। अपने प्रापाधिक पुत्र मेघनाद को उसने दिव्य शस्त्रास्त्रों एवं मायावी युद्धकला की शिक्षा के लिए मृत्युञ्जय रुद्र के पास भेज दिया। महावीर भाई कुम्भकर्ण, महा कूटनीतिज्ञ सुभाली तथा अग्र मंत्रियों में परामर्श किया। पृथ्वी के सब दिक्पालों और मोक्षपालों को जीतकर उसे अपनी रक्ष मस्कृति का ढका बजाना था। वह अभी तक ऋषिकुमार और सप्त द्रौपाधिपति ही था। अग्र वह पृथ्वी-भर के समस्त नृपों का महिदेव बनना चाहता था।

प्रदीर्घ विचार-विमर्श और तैयारी के बाद रावण ने लका का राज्यभार विभीषण को सौंपा। राक्षसों की चतुरंग चमू के माय महोदर, मरीच, शुक्र, सारण और धूम्राण इन छः सेनानायकों व मंत्रियों को लेकर रावण ने लका से विजय-प्रस्थान किया। पानों में समुद्र पार उतर, धनुष्पोटि की राह भारत में आया। भारत के समुद्र-तट की मुरझा और जामन का प्रबोध किया। छत्र को बग का मन्त्रि और दूषण को मेनापति बनाया। आर्यों के प्रावृत्त्य को रोकने के लिए सृणुषा को महन्वपूर्ण भावेण दिए। इनके बाद वह नर्मदा तट पर महिन्दनी नारी के निम्न आ पहुँचा।

नर्मदा तट पर मैदिक सन्निवेश, तथा जम्बूनाद की कपुका में निग की स्थापना पर रावण आगे बढ़ा। मधुपुरी होने हुए उगने आर्यावर्त में प्रवेश किया। वह नैमिषारण्य आ पहुँचा। किन्तु वहाँ जाकर उसने देखा कि ताड़ना राक्षसी नेत्रत्व में स्थापित मैदिक सन्निवेश उपाड चुका है। बड़ी शोक के बाद उसे मारीच का पता चला। यह एक गिरि कदर में छिगा हुआ भिला। उससे पता चला कि राम-लक्ष्मण नामक दो मानव-कुमारों ने सब राक्षसों को मार डाला। अकेले ही जीवित बचा है।

उसने रावण को यह भी पता चला कि वे कौजल राज्य के राजकुमार हैं। ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपनी महायना के लिए नैमिषारण्य लाये थे। अकेले ही उन्होंने यह वरतय पर दिखाया है। अब वे नीला-म्यदवर देखने मिथिला की राजधानी जनरपुर गए हैं।

मारोच की जानकारी न राखे, उन दोनों मानव-नुमारों तथा मीना का खूबने की प्रवृत्त उकटा ज्वन की। उमे उम पिताक धनुष्य के बारे म भी उमुकता हूँ जो राजा मीरुवण जनक द्वारा म्बयवर की गर्न के म्प म रक्षा गया था। जा उनका मधान कर्णा वही त्रैतायन-मुदरी मीना का वर हागा। आर्षावन और भरतशूट क प्राय सभी राजा वहाँ पहुँचे हूए। यः पितावर्षा के विरुध अनुराध म दैरेड वाग महाकाव भी आया हुआ था।

मीना-म्बयवर की कथा सुरचित है। प्रन्त केवन यह उटना है कि वह कंमा त्रिकट शिष्य धनुष्य था, त्रिमके टूटन' मात्र म दम-दिगार्गे हिन उठी थी। बान्मीकि गया तुनमी रामायण मे धनुर्भंग का जा वान है उमर जाधर पर कट प्राधुनिक विद्वाना न उम आश्विक प्रभेदास्त्र (मिसाइल) का प्रभेदक बनाया है। रामकथा क आधुनिक उपयामकार नररु काहती न इम यात्रिक शिष्य-धनुष क राम द्वारा मधान का वटा वैज्ञानिक टम म वान किया है। प्रन्त यह है कि क्या उम युग की प्रौद्योगिकी उम मीमा तक पहुँच चुकी थी ?

क्या शिष्य-धनुष्य, क्या मन के वय म उटन वाता पुनक विमान, क्या वे तरह तरह क ब्रह्मास्त्र, मारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, वाहणास्त्र तथा वायान्यास्त्र, सभी उम रावक प्रन्त का हमा' मामन उपस्थित करन है। महाभारत काव तक हम एम अस्त्र-उस्त्रा तथा विमाना की बरगमानी दुनिया म दा दा चार हान है। उमक बाद ज्ञान इतिहास म इन अज्ञूवा का वही कर्ट अना पना नगी मिनता। एमा केम जोर क्या हुआ ' क्या य केवन प्रतिभागती उदिया की गराउगर्वा कल्याण माय थी ? जयववद म विमान विद्या का एक प्रकार वंग मिनता है। एकत्र प्राचीन पाशुपति भी प्राप्त हूँ है। किन्तु उम फार्मुन मे कोई आन मन क वय म जानेवाता, या कोई अत्र विमान बनाना चाह ता निगना ही उमर हाय तगेगी।

इस गुथी की एक व्याख्या यह दी जाती है कि महाभारत युद्ध की विभीषिका मे इन उस्त्रास्त्रा की भयानकता का अनुभव हा जान क बाद, उहे निषिद्ध करार दे दिया गया। ऋषि मर्षि जो उम युग क आविष्कारक और वैज्ञानिक भी मे, यात्रनावद्ध तरीके मे इन घातक विद्याया की परंपरागत गिदा का इत प्रकार नूल कर दन म मकन रह कि वह उम धरगतन मे ही विदा हा गई।

उनक तिए एमा करना जरभाहृत मरन इमलिए रना होगा कि य विद्याए भौतिकशास्त्र पर नहीं बल्कि पराभौतिक भक्तिया पर जाग्रति थी। प्राधुनिक विज्ञान-कथाया मे त्रिम ट्रामपाटोन अथवा कम्पु को बिना किसी प्रदत्त माध्यम के एक स्थान म कराहा मीन दूरी पर स्थानान्तरित करते की कल्या की जाती है, कट सिद्धान्त ता मभव है। आशिर यह कथा की अधिक मरचता और यदृग का

तरगई ध्वं बदसने की ही रामम्मा तो है। जिस प्रकार ध्वनि और प्रकाश की तरंगों को विद्युत् लहरों में बदलकर रेडियो और टी०वी० उन्हें स्थानांतरित और फिर पूर्ववत् रूपान्वित कर देते हैं उसी प्रकार सदेह स्थानांतरण भी सिद्धांततः संभव है। पराभौतिक यात्री प्राणिक, मानसिक और आध्यात्मिक तरंगों मूकमत्ता और क्षिप्रता में कहीं अधिक किंतु सारसत्व में वही होती हैं। यही कारण है कि सामान्य वाण ही मंत्रसिद्ध होकर ब्रह्मास्त्र अथवा, वायव्यास्त्र के परिणाम उत्पन्न कर सकता था। एक बार ये अस्त्र प्रक्षेपित करने के बाद वापस भी लिए जा सकते थे। अन अवश्य ही वे मंत्रचालित रहे होंगे ? जो किसी व्यक्तित्व के बश में रहते थे।

इसका एक आधुनिक साक्ष्य इस समय भी सदेह-सप्राण उपस्थित है। अब उस पर कहीं तक विश्वास किया जाय यह हमारे अपने चुनाव पर निर्भर है। रामायण काल के एक चरित्र शृगी ऋषि की आत्मा कवित रूप से एक श्रीस्वामी कृष्णदत्त जी के मुँह से उस काल के हाल-हवाल मुताबती रहती है। हजारों लोग इन प्रवचनों पर पून विश्वास रखते हैं। ये प्रवचन ध्वनिमुद्रित एवं प्रकाशित भी किये गये हैं। उनमें, इन अस्त्रों, विमान विद्या, सूर्यविद्या, आश्विनी आदि विषयों की ऐसी कुछ व्याख्याएँ प्रस्तुत हैं, जो पाठकों को वास्तव में सोचने पर बाध्य कर देती है। इससे भी बड़प्पर आश्चर्य की बात यह है कि मेरठ के पास बरनावा—जिसे महाभारत कालीन वारणावत बताया जाता है—स्थित यह स्वामीजी प्रारंभ में निपट-अनपट गवार थे। वचनपत्र में ही जब भारत की तरह भटकते रहते थे। अकस्मात् एक दिन जब बड़ पीठ के बल लेटे थे तो लेटे-लेटे ही दायें बायें हिलने लगे और उनसे मुँह से मस्तूत वचनों की झड़ी न्य गर्दी। इससे पहले, गडरियों के साथ पले इस बालक के लिए काला अक्षर भोग बराबर था।

इन्हीं प्रवचनों ने पता चला कि रामायण कालीन शृगी ऋषि की आत्मा किन्हीं विशेष प्रयोजन में स्वामीजी के माध्यम से प्रकट हुई है। धीरे-धीरे लोगों में उत्कण्ठा और आस्था जागी। स्वामीजी के लिए एक आश्रम भी स्थापित किया गया। उनके प्रवचन भी यत्र-तत्र कराये जाने लगे। उनकी विशेषता यह है कि नाकी समय के एक निर्गूढ़ अनपट व्यक्ति बने रहते हैं। नैवचन से पहले उन्हें उस विशिष्ट मूद्रा में आना पड़ता है।

एक व्यक्ति प्रवचनों के मपादित तथा पुस्तकाकार प्रकाशित अंशों में पना चलता है कि यह वही शृगी ऋषि थे जिन्होंने दशरथ के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया था। वे दशरथ के जामाता भी थे और उनकी ज्येष्ठ पुत्री शान्ता से उनका विवाह हुआ था। शृगी ऋषि ब्रह्मचारी कृष्णदत्तजी के मुख से रामायण-महाभारत काल के कई पानों के वार में सनसनीखेज बातें बताते हैं। इस अभिव्यक्ति में कहीं-कहीं ठेठ भेदसपन और विशृङ्खल, अटपटापन भी काफी झलकता है। फिर भी

बहुत मारी पत्ते की बाने भी हानी हैं, जो कहीं इतिहास या विज्ञान की पुस्तकों में नहीं मिलती। उदाहरण के लिए हनुमानजी मूष-विज्ञान के प्रकाश ज्ञाना थे, उन दिना के वैज्ञानिक अनु-परमाणुओं के अन्तर्गत क्रमरेणु आदि जन्म प्राधिक तत्वा को ज्ञान थे, जिनके बल पर मूषम का स्यून में आर स्यून को मूषम में बदलने जैसे कठिन चमत्कार कर सकते थे। अन्तर्गत म तीरनी हूट मनचाही ध्वनि एवं प्रकाशतरंगों का वे पकड़ सकते थे और किसी भी दण-काल के व्यक्ति में बँटे-बँटे साधान्तर कर सकते थे। वे अन्तर्गत ब्रह्मांड में यथा-दृष्टा मनोकाम म अमण करनेवाले मूषमइही मान बना सकते थे। आदि-जादि

जस्यो नहीं कि इन उद्घाटित तथ्यों का साम्य मान लिया जाये। वे वर्णित चमत्कारों की व्याख्या तो कुछ कर सकते हैं, किन्तु यह व्याख्या तब तक अधूरी रह जायगी जब तक कि वह उन प्राचीन जाविदारों को जान कुछ न कुछ प्रयत्न न कर सके, वैज्ञानिक बसोटीया पर उनकी जीव पन्तान न हो सके, और उनका उपपा, सबजन गुनम न हो सके। क्योंकि यह मात्र दार्शनिक या आध्यात्मिक क्षेत्र की व्याख्या नहीं है, अपितु ठोस भौतिक परिणामों में मन्वित तन्वी और पन्तियों की व्याख्या है। मभवत तब पराभौतिक विज्ञान भी हमारे लिए अभी मन्वित की सीमा है। किन्तु मभावना के क्षेत्र में वह नर्वादीन या तकविन्द नहीं कहा जा सकता।

जब हम फिर रावण की ओर मुड़ते हैं। इस म्यववर प्रमा में उनकी भूमिका कमाना एक दशक की बनी रही। जिस धनुष को जसुर गधक, श्व, राक्षस, यम, किन्नर जस्य तथा अच नृपति चडा नहीं पाये, उन उम कुमार न देवत-द्वारे बल और शीघ्र म मधान कर ताए फेंका था। यह दखकर रावण मन्वित रह गया।

धनुष-यज्ञ म लौटकर जस्य अपना मातृभूमि अभिमान जारी कर लिया। जस्य ह्वाग राक्षस छपवत में हिमायत की जस्यकारता में कूबकण और मूमासी के ननुब न उनदी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके धमगुण और शम्भुगुण श्म-महादण का जस्यजस्य उनकी पीठ पर था। नैमिषारण्य म मारीच राक्षसकेना लिए श्ममान की आर कूब कर चुका था। रावण न जवितम्ब कूब करत हुए जस्यर का जस्य की मीमा में प्रवेश किया। यही प्रतापी अनरण्य का राक्षस था। किन्तु रावण न हूट टक्कर म वह टिक नहीं सका। जस्यो जस्य ममत माग गया।

जब रावण श्ममान की आर था जस्य, कूबकण, ममासी, मधनाद पन्त ही पड़े हुए थे। यम और राक्षसों के निरुद्ध में पड़े थे। यथा न राक्षसों व छको पुता दिव नकिन जस्य रावण, कूबकण जस्य मारी पट मड। श्म-रक्षसों का मारकर रावण मूमासी मन्वित अन्तर्गत में घुम गया कूबकण न जस्य मन्वितकार न

के लिए मणिभद्र यक्ष की चार हजार सेना लेकर भेजा किंतु वह भी पराजित होकर भाग गया। तब कुबेर न स्वयं पुष्पक विमान में बैठकर यक्षों की सेना-सहित युद्ध-भूमि में प्रवेश किया।

श्रीनो भाइयों में भयकर गदायुद्ध हुआ। अंत में रावण का गहरा आघात मस्तक पर खाकर कुबेर मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रक उभे उठाकर रथ में ले भागे। रावण ने कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। यह विमान त्वष्ट्रा विश्वकर्मा ने कुबेर के लिए बनवाया था। राक्षस उस पर बैठ तेजी से हिमालय को लाघकर देवाधिदेव रुद्र के आवास कैलाश शिखर पर जा उतरा।

शिव ने रावण की अभ्यर्थना की। रावण ने उन्हें प्रणिपात किया। रुद्र ने वनाश कि उसका पुत्र मेघनाद, उनके लिए सभी दिव्यास्त्रों से नग्न हो गया है। अब वह देवदेव्य सभी में प्रिय है। प्रमन्नमत, पुत्र को साथ ले, रुद्र की अनुमति में वह लौट पड़ा। लौटते हुए उनकी भेट नारद-वामदेव से हुई। देवाणि नारद ने उभे परामर्श दिया कि वह अपवृत जाकर यम, वारुण्य, इन्द्र आदि देव राजाओं को जय करे, फिर नागों को पानाल में विजय करे। रावण ने यह मलाह मान ली।

अपवृत जाते हुए वह मित्राक्षर गधर्व की पुरी अपने ससुराल गवा। वहाँ गवर्षे मिल-मिलाकर गधर्वा की सेना सहायतार्थ ल आगे बढ़ा। राक्षसों की चतुरंग लक्ष्मी 'आर्यवीर्यवान्' क्षेत्र में आ पहुँची। वहाँ इन्द्र सखा मरुत् ब्रह्मर्षि सवर्त के नेतृत्व में यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में देवेन्द्र सहित सभी देवता उपस्थित थे। किंतु वहाँ महर्षि गवर्षे के बीच-बचाव के कारण यज्ञ-भूमि युद्धभूमि बनने में बच गई। अपवर्त में यमराज की महिष-सेना में उमका सामना हुआ। किंतु दुर्ग्य रावण के आगे बह टिक न सकी। यमराज मैदान छोड़ भागे। अपवर्त से रावण वरुणलोक पहुँचा। वारुण्यो ने उसका घमामान युद्ध ठन गया। वारुण्यो ने उसने अपरा हेमा की लौटाने की माग की। उर नगर भी मय दाव के लिए मागा। युद्धभूमि में ही हेमा के वर्तमान स्वामी इन्द्रशुम्भ वारुण्य का भयदानव में दूढ़ हुआ। इन्द्र-शुम्भ मारा गया। इस प्रकार शिव मशोदरी को दिया वचन निभाने हुए रावण ने मय की पत्नी तथा उर नगर दिया।

उर नगर में कुछ विधाम के बाद राक्षस सेना अमरावती की ओर बढ़ी। वहाँ पहुँच कर उसने अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध का नन्तृत्व करने का अवसर दिया। देवराज इन्द्र ने पहले अपने पुत्र जयन्त को उसका सामना करने भेजा। मेघनाद ने 'भायाचन' रथ युद्धभूमि में घोर अधिकार फैला दिया। राक्षसों की मार में शैवकुल आतंकित हो गया। जयन्त का सारथि मातुलि मूर्च्छित हो गया। जयन्त मेघनाद के प्रहारी में जर्जर हो गया। तब जयन्त के नाना दानवेन्द्र युलोमा

उसे बचाने हुए उठा ले भागे ।

इन्द्र को स्वयं युद्धभूमि में उतरना पड़ा । मघनाद के शक्ति प्रहार में इन्द्र व्याकुल हो गया । तब मघनाद निशक इन्द्र के रथ पर चढ़ गया आर उसे जबड़कर रश्मियों से बाध, गजना करना हुआ, राक्षसों की सेना में उठा ले आया ।

इन्द्र का बंदी बना देख रावण ने युद्ध रुक्वा दिया । मघनाद उसी दिन में इन्द्रजीन के नाम से विख्यात हुआ । बन्दी इन्द्र के साथ रावण ने मघनाद को, सुरमा के लिए बहुत-सी सेना दे पहले लवा भेज दिया । पीछे में वह भी पीट पड़ा ।

अब रावण चक्रवर्ती प्रताप्य विजयी था । अपने देवलोक में एक महम्म कुमारिकाएँ हरण की । मध्व-नायक ने पत्नी चित्रादा का साथ लिया । मातृ म विभिन्न जातियों के जो भी जनपद पड़े सभी में अपनी विजय-वैजयंती पहरना और रक्ष-मन्त्रुति का टका पीटता वह बढ़ता चला । युद्ध कर्माजों का अपहरण, विराधवा का बध करता, पुष्पक यान पर जाहट वह लका पहुँचा ।

इस विजय के उपलक्ष्य में लका में महानव चला । विनु तभी रग में भग हो गया । जग-भग हृद घूर्णणडा, राती कल्पनी रावण की शरण में आ पहुँची । रक्षजाति का रक्षक और अभिभावक रावण तथा दुःवाकु वशीय आय राजकुमार राम जब घटनाओं के रगमच पर आसन-यामन थे ।

आर्यावत में इस समय मूय वश की पाष शाखाएँ स्थापित थी । एक—उत्तर कोशल राज्यवश, दूसरा—द्रक्षिण कोशल राज्यवश, तीसरा—जानत राज्यवश, चौथा—मथिन राज्यवश और पाचवा—वैजानो राज्यवश उत्तर कोशल राज्यवश की ३६वी पीढ़ी में राम का जन्म हुआ था ।

इस वश में अब तक मनु श्वाकु सुवनाश्व बृहदश्व, माध्राना, ममदस्यु, अम्बरीष द्वितीय, रघु और दशरथविख्यात पुरुष हैं चुके थे । दशरथ महारथी यादा और प्रतिष्ठित राजा थे । देवराज इन्द्र ने उनके मंत्री मन्त्र थे । उनकी तीन महिषिया थी—प्रथम कौत्या—दक्षिण कौत्याधीन भानुमान् की पुत्री । द्वितीय मुमित्रा—मगधराज पुत्री, तीसरी वैश्या उत्तर पश्चिमी प्रदेश आनव-नरज कवच की पुत्री । दशरथ ने सिधु, मौवीर, मोराष्ट्र मन्त्र, काशी दक्षिण कोशल मगध अंग, वग कलिग और द्रविड नरशा का जीता था तथा अनेक जन्ममध धन किंग थे । गिरिद्रज के प्रसिद्ध युद्ध में उत्तर-याचानरति दिवोगम की महायता की थी । निमिध्वज जवर अमुर मारा था । राम के व्यक्तित्व और चरित्र का भारत के प्रतिभाशाली कविषा, पत्नीविद्या, ऋषिषा, राजनीतिशा, देगभक्त, प्रातिकारिषा ने अरन अरन दग में दग्गा-वरग्गा और गमसा है । आदि कवि

वाल्मीकि को वे मर्यादा पुष्पोत्तम प्रतीत हुए। उन्होंने अपने महाकाव्य का उन्हे नायक बनाया। किन्तु यह आर्य महाकाव्य किमी चारण-भाट का प्रशसागान नहीं था। मानव राम के कमजोर क्षणा को भी वाल्मीकि ने पूरी सत्यनिष्ठा से यथार्थ्य रेखांकित किया है। किन्तु जैसे जैसे समय बीता, राम की महिमा बढ़ती ही चली गयी। उन्हें न केवल जनौकिकता से मंडित देवत्व, बल्कि युगांतरकारी अवतार पद भी प्राप्त हुआ। तुलसीदास तक आते-आते वे आत कोटि ब्रह्माण्ड नायक बन गये। किन्तु इसके साथ ही राम के व्यक्तित्व और चरित्र को अपेक्षाकृत छोटा कर देने वाले लालन भी उन पर लाये जाते रहे। आर्यावर्त को भारत-वर्ष बनाने में उनके वक्षिण-जम्बिषान का ऐतिहासिक तथा भौगोलिक महत्त्व माना गया। जन जन के लिए आदर्श के शीर्षिमान उपस्थित कर वे महानवियों के प्रेरणापेन्द्र बने। आदर्श राज्यव्यवस्था का भारतीय स्वप्न 'रामराज्य' कहलाया। किन्तु साथ ही आदर्श समाज व्यवस्था के वास्तुनिक मानदण्डों में उन्हें कटघरों में खड़े अभिमुक्त का रूप भी दे दिया। मृत्याकन के इन दोनों ध्रुवों का जायजा लेना हमारे लिए जरूरी है।

अवतार क्या है? वह क्यों होता है? हमने पिछले अध्याय में देखा है कि चेतना एक सीढ़ी के सदृश है। अवतार इस सीढ़ी में एक और खण्ड जोड़ देने में समर्थ होता है। वह उग स्थान पर पहुँचना है जहाँ साधारण चेतना पहले कभी नहीं पहुँची थी। वह उच्चतम दिव्य स्तर तक पहुँच जाना है किन्तु भौतिक स्तर के साथ सम्पर्क नहीं खाना। यह सम्पर्क छोड़े बिना ही वह उम सीढ़ी में यह एक और खण्ड जोड़ देता है। उम ऊपरी सिरे को, विभिन्न स्तरों के बीच के सभी सम्बन्धों को बरकरार रखते हुए, वह निचली तह के साथ जोड़ देता है। राम के मामलों में यह उच्चतम स्तर जनरामा-प्रधान मन का और निचला स्तर प्राण प्राण मन का है। अवतार की सिद्धि का रहस्य ऊपर और नीचे जाना तथा सिद्धर के मत् किन् आनन्द को अप्रोचाम के साथ मुक्त कर देना है। अवतार इस सीढ़ी में नया खण्ड जोड़ देता है और पृथ्वी पर एक नयी सृष्टि ही जाती है। राम के अवतरण न जनरामा प्रधान मन की सृष्टि का मन्व किया। किन्तु उनकी मर्यादाएँ कहा गया है, वे दरजमान हम मन की अभिव्यक्तिगत मर्यादाएँ हैं। इस दृष्टि में हम देखें तो उनकी मर्यादाएँ उनकी पूजना को खण्डित नहीं करती। य उम निचले स्तर को बताती हैं, जहाँ में जनराम को अपना काम शुरू करना पडा। जनराम को अज्ञेता अपना नहीं बल्कि पूरे विश्व का वाप लादे, एक खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है।

उदाहरण के लिए सीता और शबूक के प्रसंग को लेकर आधुनिक बुद्धि जीवी राम के व्यक्तित्व और चरित्र पर सर्वाधिक लालन लगाते हैं। यहाँ तक कि वे

राम की ममस्त महिमा तक को नकार देने। इनमें केवल आप-अनायें विरह व गड़े मुँहें उखाड़कर भेदमूलक राजनीति करन वाले निहित स्वार्थ, ही नहीं हैं, बल्कि सच्चे मन से तक करने वाले मनीषी भी हैं।

राम को अभियुक्त के बटघर में खड़ा करने हुए वे यह कहते हैं कि राम ने रावण में युद्ध सीता के प्रेम के कारण नहीं बल्कि अपनी बहिना धूठी कुलमयादा के लिए किया। युद्धापरान्त दान्भीक के शब्दों में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि युद्ध मैंने कुल मर्यादा की रक्षा के लिए किया था। तुम अब स्वतंत्र हो। चाहो तो सहमण के साथ रहो, चाहो ना भरत शत्रुघ्न या विभीषण के साथ। दान्भीक रामायण के उक्त वाक्य के एक सौ पन्नों के सर्म में वे कहते हैं, “भद्र, युद्ध में पराजित कर मैं तुम्हें उमके (रावण के) चंगुल में छटा किया। जब मेरे अमय का अंत हो गया था। मुझ पर जो बलक लगा था, उमवा मैंने माजिन कर लिया। मैं यह सब तुम्हें पाने हेतु नहीं किया अपितु मदाचार की रक्षा अपने वग पर जो बलक के परिमाणन हेतु ही किया है। तुम्हारे ऊपर मदेह किया जा सकता है। रावण तुम्हें गोद में उठा कर ले गया। तुम्हारे जैसी सुन्दर स्त्री व दूर रहन का वष्ट रावण सह नहीं सका होगा। अब मैं तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम मरी तरफ में स्वतंत्र हो, और अपना इच्छानुसार, जहाँ जिनके भी पाम तुम्हें सुख मिले जा सकती है।”

यह मुन सीताजी व्यथित होती है। व भरी सभा में हुए अपमान के कारण रान लगती है। व कहती है ‘वीर! आप तेसी बठोर अनुचित, वणवटु व रूठी वाने, मुझमें क्यों कह रहे हैं? जम वार्द निम्न बोटि का पुरप, निम्न बोटि की स्त्री मन कहने योग्य वान भी कह छावना है, उमी तरह की बान आप भी मुझ में कह रहे हैं। मरा जो रावण में स्पश हुआ वह पराधीनतावम था। मरा मन ता मदा आप में ही लगा रहा।”

इसके बाद व अपन अनुराग व छोटी अवस्था में हुए विवाह की याद दिनाती है तथा कामण में चिन्ता तैयार करन के लिए कहती है। लक्ष्मण जो थी राम की महमती या चिन्ता तैयार करन है। सीताजी अपनी मच्चरित्रता व शुद्धता की मीगध या अग्नि में कूद जाती है। देवताजा व चाहि चाहि करने पर राम सीता का अपना ता वने है, रकिन उनके पानिद्रय की अग्नि परीक्षा लन व बाद ही।

अयोध्या नौटन पर कुछ दिन बीतन व बाद राम का मानूम पडता है कि उनकी जग हर्नार्द हा रही है। क्याकि अग्निपरीक्षा अयोध्या बामिया न अपनी औश्या में ता देखी गही थी। इस जग हर्नार्द में पु-पालम राम इनन विचरित्त हा जान है कि आग में परग्यी दृष्ट सीता को घर में निकाल देन हैं। जीवन भर मरण में ना परगुण की बल्यना न करन, रावण व आनक और प्रताभन दाना की

उपेक्षा करने का यह पुरस्कार सीता को भिन्नता है—लाछन, कलक और वनवास जब वह प्रथम और आखिरी बार गर्भवती होती हैं। वनवास के निर्णय की सूचना तक सीता को वन में ले जाकर लक्ष्मण द्वारा दी जाती है और मर्माहत सीता पर-कटौ पक्षिणी की तरह कण्ठ, कदग वर उठनी है।

एक और गहरा आरोप राम पर शबूक के घघ का लगाया जाता है। एक शूद्र द्वारा तपस्या का किया जाना इतना भयकर अपराध हो गया कि उसे जान में मारना आवश्यक हो गया। तर्क यह था कि शूद्र को तपस्या के अनाचार के कारण ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो गयी और यह कि शबूक के मरने पर उस ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया।

बुद्धि जीवियों के अनुसार सीता और शबूक अलग-अलग सदर्भों में, स्थापित व्यवस्था की भर्थादा के लिए चुनौती बन गये थे। सदर्भ अलग थे, लेकिन कारण असल में एक ही था। दोनों के पक्ष को अपने समय की अदालत में रखते हुए यह आपुनिक बुद्धि जीवी कहते हैं कि दोनों ने अपने आपको स्त्री और शूद्र भर नहीं, मनुष्य समझना चाहा। एक ने वतीर स्त्री' के अपने प्रेम पर विश्वास किया, अपनी पवित्रता सिद्ध करने की कोशिश की। दूसरे ने बावजूद 'शूद्र' होने के तपस्या करने की जुरत की। सीता खीर शबूक दोनों का अपराध था—अपनी बीमारी से बाहर जाना।

सीता स्वेच्छा से रावण के माग नहीं गई थी। लेकिन 'स्त्री' की पवित्रता तो ऐसी चीज है, जिसे तय करने और जाचने का काम सामाजिक सत्ता करती है। उस सत्ता को, जो स्त्री को एक ओर तो देवी कहकर छलती है, दूसरी ओर उसके शरीर, मन, व्यक्तित्व पर उसका कोई अधिकार स्वीकार नहीं करती। शबूक भी कोई चोरी-चकती करता नहीं मारा गया था, लेकिन शूद्र हो कर भी वह पुण्यात्मा बनने के सपने देख रहा था। जौकात भूलने का वही अक्षम्य अपराध उसने पिया था।

अभियुक्त राम का बचाव कई तरह से किया गया है। एक बचाव यह था कि यह सार, जान-बूझ कर समाज में विघ्न पैदा करने के लिए जोड़ी गई कथाएँ हैं। मूल-परिचय की छवि को निन्ही स्वार्थों के कारण विवृत करने के लिए वाद में प्रविष्ट प्रक्षिप्त अश हैं। तुलसीदास ने तो सीधे-सीधे इन्हे अपनी कथा में हटा दिया है। एक बचाव माया-भौता का है, जो देवो ऋषियों द्वारा रचित राक्षम-द्विगोष्ठी बूटनीतिक पदमत्र का हिस्सा-एक नवली सीता थी। असली सीता का न तो वनवास हुआ न हरण, न अगि परीक्षा। राम का वनवास भी आर्य ऋषियो य देवो की एक सीधी समझी रणनीति में तहत हुआ था ताकि रावण और उसकी राज-नसृति का निर्मूलन किया जा सके।

तीमरा बचाव यह तबपुत्र प्रश्न उपस्थित करता है कि राजा को अपने राज-धर्म अथ गृहस्थ धर्म में से एक को चुनना हो तो किसे चुना जाना चाहिए ? राज-धर्म की राजनीति अपने परिवार के हित को पहले चुनती है और राज्य के हित का बाद में। ऐसी विनृणा का गिहार राम के त्याग को नहीं समझ सकता। स्वयं राम ने सीता त्याग के पश्चात् वही मुद्र और मुविधार्ण ली थी, जो बाल्मीकि के आश्रम में सीता को प्राप्त थी। धरातल मुद्रा धाम-रूम का बिछावन उन्हें वही कष्ट या मुद्र देना था, जो आश्रम में सीता को प्राप्त था। पूण जीवन उन्होंने एकाकी बाटा और अवन सीता की विरह ज्वाला में तरन, जन-ममाधि ने सी। व्यक्ति राम और राजा राम के द्वन्द्व में व्यक्ति राम पराभूत हुए, राजा राम विजयी।

शुद्ध के विषय में राजा राम का बचाव इस तरह किया जाता है कि तपस्या और मुद्र इन दोनों शब्दों की सही व्याख्या आवश्यक है। तपस्या एक माध्यम है जिसे निदि के लिए शुचिता का होना अनिवार्य है। तभी बाल्यापकारी निदि प्राप्त हो सकती है। अन्यथा उमका परिणाम लक्ष्य में चूकी निमादन की तरह अनयकारी हो सकता है। मुद्र एक स्थिति है न कि ज्ञानि। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण भी शुचिता न होने पर मुद्र बन जाता है। स्वयं बाल्मीकि मुद्र स्थिति न निकल कर शुचिता धारण करने पर महर्षि बन गये। माना ऋषि मूलतः मुद्र थे, जो रामायण काल के विख्यात ऋषि और राम के आतिथ्य बन।

गौतम ऋषि की बाल्याचारिता शापभ्रष्टा पत्नी अहिल्या का स्वयं चयन कर उदधार करने वाले और उन पुत्र सामाजिक प्रतिष्ठा दिवान वाले राम क्या इतने मर्णीय थे कि सीता की स्थिति और दयाप को न समझ पाए ? मरने पहले सोच-रजक राजा के रूप में एक बाटा का तात् उन्हें पत्न रहना पडा और उनसे आमरण तू-तुहान होने रहना पडा था।

लेकिन इन जवाब से अभिधात्रका का मनाप नहीं होता। वे कहते हैं कि अतृप्त व्यक्तिव द्वारा निमादन का प्रयास घातक हो सकता है क्योंकि निमादना का निमाप ही नाश के लिए जाता है। लेकिन तपस्या में सीता मुद्र के जैसा व्यक्ति और मात में भटक जाते ना उनका व्यक्तिगत मुक्तमान होता है न कि समाज का। हम एक भी एमा उदाहरण नहीं बता सकते जब किसी तपस्वी को अमरतता का परिणाम समाज का क्षेयना पडा हो।

राम पर आराग की सूची का बडान हुए से अभिधात्रक कहते हैं कि बाल्मीकि मूलतः पत्नी में ही मुद्र माने जाते हैं। वे तो ब्राह्मण थे। ऋषि श्रवणा के समस्त पुत्र और श्रवणा की पत्नी, नागद जैन श्रेष्ठ मुनिता के भात थे। राम ने मुद्र नवरी के बर घात तो हमर्षित कि बहूत भूमे थे। कवट राज में शांती हमर्षित का -

कि जगल ये किसी का तो सहारा लेना ही था। वाली को घोड़े से मारा। रावण के घर में अपना भेदिया पैदा किया, आदि आदि

राम या दो विरोधी दृष्टिकोणों से मूल्यांकन नेता युग के साथ समाप्त नहीं हुआ है। भक्तों और अभक्तों में वे अब भी एक जीवित उपस्थिति बने हुए हैं। वैसे उनके खिलाफ प्रगतिशील उदारपंथी बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रिया व्यापकतर समाज के लिए अप्रासंगिक ही है। प्रभाव और सामाजिक जुड़ाव की दृष्टि से ये बुद्धिजीवी परजीवी पौधों की तरह नजर आते हैं। उनका अस्तित्व ही सामाजिक अलगाव में परिभाषित होता है। उनकी चित्तों अलग किसम की हैं और गृहकार अलग प्रकार का है। इनने मुकाबले दूसरी ओर बोट और तोट की क्षमभक्ति खड़ी नजर आती है। भारतीय चेतना की मुख्यधारा का प्रथमतः पाट इन दोनों तटों के बीच होकर बहता है।

राम ने यदि उत्तर-दक्षिण को मिलाया तो कृष्ण ने भारत के पूर्व-पश्चिम को एक किया। द्वारका में असम के ठेठ प्राञ्ज्योतिषपुर तक उनके साहसिक अभियानों ने इस एकता का पथ निर्मित किया। राम जिन मर्यादाओं से बद्ध थे, कृष्ण ने वे एक नहीं मानी। गोता में जिस पुरुषोत्तम को उन्होंने परिभाषित किया है, वह त्रिगुणों में उत्पन्न समस्त सीमाओं में मुक्त है। पूर्ण आध्यात्मिक समता में प्रतिष्ठित है। एक अधिमानसिक प्राणी है। वह मुक्त योगी है। वह चाहे जो भी धर्म करे, चाहे जिस प्रकार रहे, वह सदा ईश्वर में ही, उनके स्वातन्त्र्य और अमृतत्व की शक्ति में ही, अनंत के विधान में ही रहता-सहता है, उसी में चलता फिरता और सब काम वाज करता है।

गौता में देवों की देव और अमुर मत्तों अपना आध्यात्मिक अर्थ प्राप्त कर व्यवहारतः हम देखते हैं कि मनुष्य, वन में जन एक स्तर विशेष से ऊपर के मनुष्य अधिकतर दो श्रेणियों में अन्दर जाते हैं। एक तो वे लोग हैं, जिनमें मार्त्तिक प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है। ये स्वभावतः ही ज्ञान, आत्म-भयम, परोपकार तथा पूजता की ओर मुड़े रहते हैं। दूसरे वे जिनमें राजसिक प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है। यह अपमन्य महत्ता एवं वामनापूर्ति की ओर मुड़ी रहती है। अपने निजो दृष्ट मन्व्य एवं व्यक्तित्व में जासन्नितपूण रति रखती है। अपने उस दृष्ट मन्व्य और व्यक्तित्व को वे मनुष्य भगवान की सेवा के लिए नहीं बल्कि अपने अभिमान, यज्ञ और मुख के लिए जगत पर लादना चाहते हैं। ये देवों और दानवों या अमुरों के मानवीय प्रतिनिधि हैं।

रामायण, अपने मूल नैतिक भाव में, मानव-रूपधारी देव तथा मूर्तिमत राक्षस के बीच होनेवाले घनघोर संघर्ष का रूपक है। उच्च मस्कुति एवं धर्म के प्रतिनिधि तथा अतिरजित अहं की विराट अमयत शक्ति एवं भीमकाय सम्पत्ता के बीच

होनेवाले सधाम की क्या है। महाभारत—गीता जिसका एक अंश है—मानवरूप देवों और अमुरों के जीवनव्यापी सघर्ष की गाथा है। देव के शक्तिशाली मनुष्य हैं, देवताओं के पुत्र हैं जो उच्च नैतिक धर्म के प्रकाश में परिचालित होते हैं। अमुर के मूर्तिमत दानव हैं, वे शक्तिशाली मनुष्य हैं जो अपने बौद्धिक, प्राणिक और भौतिक अहं की सेवा में रत हैं।

प्राचीन मानवों का मन भौतिक आवरण के पीछे छिपे हुए वस्तुओं के सत्य की ओर आधुनिक मन की अपेक्षा अधिक खुला हुआ था। वह मनुष्य जीवन के पीछे महान वैश्व शक्तियों या सत्ताओं को देखता था। ये दिग्ब-शक्ति की कुछ एक प्रवृत्तियाँ या कोटियों की, देवी, आमुरी, राक्षसी और पेशाची प्रवृत्तियाँ या कोटियाँ की प्रतिनिधि हैं। जो लोग अपने अन्दर प्रकृति की इन विशिष्ट प्रवृत्तियों का प्रबल रूप में प्रतिनिधित्व करते थे, वे स्वयं भी देव, अमुर, राक्षस और पिशाच समझे जाते थे। ईश्वर ज्ञान, मुक्ति और पूर्णता का प्रतिरोध करने वाली आमुरी और राक्षसी प्रकृति का वणन विस्तार में गीता करती है। वह देवी और आमुरी मपदा के बारे में हमें बताती है।

देवी/प्रकृति का मुख्य लक्षण है निमलता और दानवी प्रकृति का विशुद्धता। देवी प्रकृति मात्त्विक अभ्यासों एवं गुणों का चरमोत्कर्ष है। आत्म मयम मन (त्याग), धार्मिक प्रवृत्ति, शुद्धता और पवित्रता, ऋजुता और सरलता सत्य, शान्ति, भूतदया, शासीनता, मृदुता, ममा, धीरता और स्थिरता देवी गुण मपदा है। आमुरी गुण हैं क्रोध, लोभ, दम, छत्र-कपट, परद्रोह, दय, अभिमान। आमुरी मनुष्य मन तो मय हाता है, न शुद्ध धर्म, न सत्याचरण। स्वतुष्टि की विद्यान नीडा के सिवा वे इस जगत में और कुछ नहीं देखते। उनका जगत एक ऐसा जगत है जिनका मूल बीज 'कामना' है। 'कामना' ही उसकी नियामक शक्ति एवं सिधान है। उनका जगत् आकस्मिकता का जगत् है। उगमे कोई युक्तिमगत मन्वद्य या कर्मशृङ्खला नहीं है। वह ईश्वर विहीन है, तथा मय रूप आधार न प्रिमुक्त है। व चाहे कोई भी अच्छा बौद्धिक या उच्च धार्मिक सिद्धांत क्या न मानत हा, फिर भी काय क्षेत्र में उनकी मन बुद्धि का साम्प्रतिक सिद्धांत यही 'कामना' होती है। आमुरी मनुष्य एक भयानक, दानवीय, उग्र कर्म का केंद्र या मय मन जाना। वह जगत् में एक मशरकारी शक्ति, अहित और अनिष्ट का मूल स्रोत शाना है। दम और मान में परिपूर्ण अभिमान के नशे में चूर पयघ्नष्ट जीव जीव, अनान म विमूढ हा जान हैं। मिय्या और आश्रमपूण उद्देश्या पर अने रहत है। अपनी मादमाआ के अपवित्र परम का दुदनापूषण अनुमरण करत है। व ममजन है नि कामना एवं उपभोग ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इस दुःपूणीय मय का बहद पीछा करत हुए वे मृत्यु का न तक दौडत रहत है। एक

सर्वथासी, अनत-अपरिमेय चित्ता और उद्येड्वुन, आयास और आतुरता के शिकार रहते हैं। सैकड़ों पाशों से बद्ध, काम और क्रोध से ग्रस्त दिन-रात अपने कामपभोग तथा वृष्णा की पूर्ति के लिए अर्थ-संचय में लगे रहते हैं।

वे सदा यही सोचते हैं कि, "आज मेरा यह मनोरथ पूरा हो गया, कल वह दूसरा पूरा हो जायेगा, आज मुझे इतना धन प्राप्त हो गया, कल और प्राप्त हो जायेगा। अपने अमुक शत्रु का मैंने वध कर लिया, दाकियो का भी वध कर डालूंगा। मैं मनुष्यों का ईश्वर और राजा हूँ। मैं पूर्ण, सिद्ध, बलवान, सुखी और भाग्यशाली हूँ। मैं ही जगत् के सब भोगों का अधिकारी हूँ। मैं धनवान हूँ, कुलीन हूँ। मेरे समान महा और कौन है ? "

ये आमुरी सोच के मनुष्य अपने वर्गों में अपने ही दुष्टुन के मलिन नरक में पतित होते हैं। वे यज्ञ और दान भी करते हैं, ती प्रदर्शन के साथ, कठोर तप तथा जडतापूर्ण मद के साथ। अपने ब्रह्म-मामर्ष्य के अहंकार में, दर्प और क्रोध के आवेश में, वे अपने अदर छिपे हुए तथा मनुष्यमात्र में विश्वमान परमेश्वर को घृणा, तुच्छता और अवहेलना की दृष्टि में देखते हैं।

जैसा कि हमन देखा है, जैसे अतिभौतिक स्तरों में देवों के लोक हैं, वैसे अमुरों के भी लोक हैं। वहाँ की गतिधारा आध्यात्मिक अमविक्रम के नियम के द्वारा नियन्त्रित नहीं है। ये एक तरह से स्थिर और प्राप्प योनियों हैं। यानी इन लोकों में जो जीव रहते हैं, उनके रूप अपरिवर्तनीय हैं। वे विश्व की प्रगति के लिए आवश्यक पूर्ण दिव्य मृष्टि-सीला को सहारा देते हैं। ये सत्ता के इस भौतिक स्तर में भूतल पर प्रभाव डालते हैं। मनुष्य के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और मानव-समूहों के जीवन और उसकी प्रकृति पर अपना शासन चारते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं कि सबकी आध्यात्मिक नियति पहले से ही कठोरता-पूर्वक नियत है, और जिन लोगों को भगवान ने आरम्भ में ही त्याग रखा है, उन्हें वे अध बना देने हैं, ताकि उन्हें नित्य विनाश तथा अशुचि के नरक में धकेला जा सके। सभी जीव भगवान के सनातन अंश हैं, जैसे देवता वैसे अमुर भी। सभी मोक्षलाभ कर सकते हैं। परंतु मनुष्य भ्रात पथ पर चलना बंद नहीं करता ता अतत उनके अदर अमुर पूर्णरूपेण जन्म ले लेता है। फिर अपने पतन की घातक गति को वह तब तक नहीं उलट सकता, जब तक वह उन गहरे गतों की याह नहीं ले लेता।

गीता में जो मदेश भगवान कृष्ण ने भ्रात वर्ष के माध्यम में तभरत जगत् को दिया, वह कार्ययोग कहलाता है। इसके अनुसार परमात्मा ही इस जगत् के विश्वातीत आदि प्रवर्तक हैं। वही क्मनुष्यों तथा प्राणियों में समष्टिगत रूप में अपने आपको निरतर प्रकट करते रहते हैं। प्रकृति के गुण में और उसकी क्म-

शक्ति में अपने रहस्य की कोई धारा वे प्रकट करते हैं। प्रत्येक पदार्थ एक प्राणी को पृथक्-पृथक् उसकी विशिष्ट जाति (गुण, कर्म, स्वभाव) के अनुसार गठित करते हैं और ममत्त कर्म का मुत्रपात करते एवं उसे धारण करते हैं। यही तथ्य जगत् के स्वरूप की जटिलता के कारण है।

इस तरह हम वास्तव में कोई क्षणस्थायी रचना नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा हैं, जो सनातन परमात्मा में, सनातन अनन्य में कर्म करती और विचरण करती है। भगवान् ही हमारे अन्दर शाश्वत कर्मों हैं और हम में कर्मों की माँग करते हैं। वे यह नहीं चाहते कि हम प्रकृति की यांत्रिक क्रिया के प्रति अपनी महमति दे दें। मायावादियों, जगमिथ्यावादियों, निवृत्तिवादियों की तरह अपनी की तरह अपनी आत्मा में उस क्रिया में पूर्णतः पृथक्, उदासीन और अनामक रहें। बल्कि वे चाहते हैं एक सर्वांगपूर्ण और दिव्य कर्म, जो भगवान् के एक यज्ञ के रूप में स्वेच्छापूर्वक और ज्ञान के साथ किया जाय। अपने में तथा दूसरों में विराजमान परमस्वर के लिए तथा जगत् के मंगल के लिए किया जाय। गीता के भगवान् हमसे एक मित्ररूप में कर्म की माँग करते हैं।

भारतवर्ष में भगवान् कृष्ण के बाद भी इस ज्ञानमुक्त कर्म की धारा की आग बढाने के लिए कठोर साधना की है। इस साधना-मय में कई आंतरिक और बाह्य व्यवधान उपस्थित हो रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, यह विकास प्रक्रिया का ही एक अंग है जीवन और कर्मों के बाह्य त्याग पर जोर देने वाली निवृत्ति-पथी विचारधाराएँ भी इस दौर में बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य तक प्रकट हुई हैं। किन्तु वे मुख्यधारा नहीं बन पायीं। मुख्यधारा उन्हें अपने में समाहित करती हुई आगे बढ़ी है। भारतवर्ष पर हुए बाह्य आक्रमण और उमका पतनकाल भी परिवर्तन अथवा रूपान्तर की प्रक्रिया में महायुक्त रहा है।

इस दौरान भारत न एक तरह का प्रतिमुद्घ या स्थितिमुद्घ (वॉर ऑन पाजीवन) लडा है। अर्थात् जहाँ व तहाँ डट रहकर, सम्बन्धे समय तक आम-नाशाचार करते हुए, शत्रु को हताश और हतबल करने की रणनीति उमकी जामान अयत्नार्थ है। यह गतिमुद्घ नहीं, स्थितिमुद्घ था। भारतवर्ष के कायम रहने का रहस्य यह है कि गतिमुद्घ में तो वह बच्चा है, किन्तु स्थितिमुद्घ में, बर्त में कभी हारा ही नहीं पाया। स्थितिमुद्घ हमारा ब्रह्मान्तर रहा है।

गतिमुद्घ मुद्गीभर मियादियों के ब्रून पर जीता जा सकता है जबकि बर्त भी स्थितिमुद्घ आम जनता की व्यापक भागीदारी के बगैर जीता नहीं जा सकता। गतिमुद्घ में गतन तानाशाही की जीत हो सकती है। किन्तु स्थितिमुद्घ में किन्हीं किन्हीं जन-विराधी ताकत की जीत सम्भव ही नहीं है।

इसी हास-जैत की कहानी, मध्ययुगीन भारत की कहानी है, जो हमारे अगले अध्याय का विषय है।

१. हिंदुस्तान से इंडिया तक

प्रतियुद्ध में सिनेमाई घटना-प्रधान द्विभुग-दिशुग होना है। स्थितियुद्ध में—जैसे हम प्रतियुद्ध भी कह सकते हैं, यह नहीं होता है। उदाहरण के लिए महामुद्र गश्नवी की सीमनाथ विजय घटना नहीं लगनी। लेकिन भारत की यही खास ताबत है जो अघटना को घटना बना देती है। स्थितियुद्ध क्योंकि लम्बा चलता है, इसलिए प्रायः बड़ युद्ध लगता ही नहीं। लगता है कि कई किस्म की जमाने, निहित स्वार्थ, विकेंद्रित ताकतें अपने-अपने स्तर पर बड़बड़-धोटेला कर रही हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, इस पागल-तमाशे में भी एक पड़ति है, और ऊलजलूल, ऊटपटाग चीजों के पीछे एक-एक उद्देश्य छिपा हुआ है।

उदाहरण के लिए श्रीकृष्ण के नेतृत्व में, युधिष्ठिर के अरवमेघ और राजसुय यज्ञ के माध्यम से, संपूर्ण भारत को एक-छत्र में लाने वाली एक केंद्रीय सत्ता अस्तित्व में जानी है, किंतु उसके तुरंत बाद विघटन और पतन का एक दौर शुरू हो जाता है। भगवान श्रीकृष्ण अपनी ही नौजवान पीढ़ियों के अनाचार और अतकलह को नहीं रोक पाते और जगज्ज में एकाकी मृत्यु का वरण करते हैं। उगड़ी मृत्यु के समाचार में खिल प्रतापी पाटक राज्य त्याग हिमासय की ओर निकल जाते हैं और एक-एक कर घराणायी होने लगे जाते हैं। एक ओर कलियुग के प्रारंभ की घोषणा हो जाती है, किंतु कलियुग की एक दूसरी ही व्याख्या महर्षि व्यास के मुखा से होती है।

विष्णुपुराण के अनुसार एक बार नदी में नहाते हुए महर्षि व्यास जौर-जौर में ताली बजाकर इर्मा कलियुग की, शूद्रों की और स्त्रियों की जय बुला रहे थे। 'कलियुग महान है', 'शूद्र महान है', 'स्त्रियाँ महान हैं'।

अन्य ऋषियों के पूछने पर व्यास उन्हें समझाते हैं कि कृत्, नेता, और द्वापर में जो काम बहुत कठिनाई से हो पाते थे वे कलियुग में क्षणभर में ही हो पाते हैं। याही सी भांति से ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। स्त्रियाँ और शूद्र अपना-अपना काम तन्मयता से कर के ही ब्रह्म को पा जाते हैं।

महर्षि व्यास के बारे में कहा जाता है कि द्वापर में उन्होंने वेद को चार में

और फिर उन चार को अनेक शाखाओं में विभाजित किया। उनके बाद उन्होंने विंग्रय तीर पर मंत्रियों व शूद्रों के लिए महाभारत की रचना की। किन्तु यह बहुत दुःख और क्षोभवाली गाथा थी। वेदा में वचित इन वर्गों का मन प्रमत्न करने में, उस उमाहट देने में बह मक्षम नहीं है। तब उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए पुराणा की रचना की। उनके माध्यम में मृष्टि और उसके कर्ता के प्रति श्रद्धा और भक्ति के भाव को सभी के लिए सुनिश्चित बनाने का प्रयत्न किया। इसी सुहृदयता, तथा प्राणीमात्र के लिए दया व कृपा का भाव उनकी कवि-काल की व्याख्या में झलकता है। कहा गया है कि कलियुग में शूद्र और स्त्रियाँ ही सर्वोपरि होंगी। बल्कि सभी शूद्रा जैम हा जायेंगे। व्यवहार के बावजूद शूद्र और स्त्रियाँ ही महत्वपूर्ण रह जायेंगे। भगवान के जिन भौतिक तत्व में अवतरण की चर्चा हम कर चुके हैं, यह उसके जन्मरूप ही है।

परिशिष्ट कलियुग के पहले सम्राट थे जो तमक नाम द्वारा विषप्रयोग में मार गए। इसके बदले में उनके पुत्र जनमेजय ने नागवश के सहार का मंत्र ही चला दिया। विषटन का यह दौर भौतिकता तक चला है। केंद्रीय सत्ता खिसक कर मगध पहुँच जाती है। उमान के नए दौर में भारतवर्ष अपने एतिहासिक स्वणयुग में प्रवेश करता है। और इसी समय में उसके नये नामकरण का सूत्रपात होना है—हिन्दुस्थान, हिन्दुस्तान, हिन्द, इण्ड, इण्डिया। न केवल आय बल्कि भाग्य-सुभाग में रहने वाली सभी जानिया का विदेशी लोग 'हिन्दू' कहने लगते हैं।

हिन्दू शब्द सिन्धु का तदभव रूप है। सिन्धु नदी के पूव व क्षेत्र का पौराणिक ग्रन्थ में सिन्धु देश कहा गया है। यह सिन्धु देश ही कालांतर में 'हिन्दु-देश' कहलाया। संस्कृत के 'स' ध्वनि फारसी में 'ह' के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अतः फारसी में और न जाने कितने लोग सिन्धु-नदी के तटवर्ती प्रदेश का 'हिन्द' और वहाँ के निवासियों को हिन्दु या हिन्दू कहने लगे। इसमें 'स्थान' (यानी मुल्क) जुड़कर 'हिन्दुस्तान' बना। इस शब्द का नेरर आगे का तरफ की व्याख्या की जानी चाहिए। हिन्दुस्तान और 'हिन्दुस्थान' अर्थात् हिन्दुआ का स्थान या देश मानने एक व्याख्या। दूसरी ओर 'हिन्दुस्तान' यानी हिन्दुआ का—इस देश में रहनेवाले सभी लोगों का—आम्नाना या स्थान। मक्षिण में इसे 'हिन्द' कहा जाता रहा। यूनानियों ने इसी शब्द का 'इण्ड' बना डाला। इस देश का वे 'इण्डिया' भी कहने लगे। अन्य यूरोपवासियों ने इसे कालांतर में 'इण्डिया' में बदल डाला।

पश्चिम का आर्य जातमण की मुद्रा में आने वाले इन विदेशियों का सीमा पर गठन का स्थिति-सूत्र मीय और गुप्त साम्राज्यों द्वारा लड़ा गया। इन स्थिति-सूत्र ही कहा जाना चाहिए। क्योंकि आय चाणक्य, चन्द्रगुप्त मौर्य, समुद्र-गुप्त सम्राट अगाध, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य आदि विभूतियों साम्राज्यवादी हानी

हुद भी साम्राज्यवादी नहीं थी। भारत की तत्कालीन सीमाओं के बाहर जाकर साम्राज्य विस्तार करने की प्रवृत्ति उनमें कभी नहीं रही।

चाणक्य के बारे में एक आम राय है कि वे एक कुटिल, कपटी और अवसरवादी राजनीतिज्ञ थे। किन्तु वास्तविकता यह है कि वे सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने ही भारत के जनपदों को पूरा स्वतन्त्रता दी। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र का नक्शा ग्रामीण भारत की मिट्टी में ही बनाया था। एक शूद्र जाति के बालक को गुणवृत्त बनाकर राजसिंहासन पर बिठाने की प्रतिभा उनमें थी। भारत को किसान वर्ग को थम और उत्पादन का असली अर्थ समझाने वाले चाणक्य ने ही पहचान दी।

मौर्य साम्राज्य के महामान्य आर्य चाणक्य स्वयं एक कुटिया में रहते थे, किन्तु उनके 'अर्थशास्त्र' की नीतियों पर चलते हुए ही भारत को वह ऐतिहासिक स्वर्णयुग प्राप्त। चाणक्य नीति एक समग्र चिंतन का नाम है। केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण के दो पहियों पर इसका रथ धूमता है। इस नीति में केन्द्रीकरण विकेन्द्रीकरण का विरोधी नहीं बल्कि पूरक बन जाता है। राज्य की मजबूती हेतु केन्द्राकरण जितना जरूरी है, उतना ही यह भी आवश्यक है कि शासन प्रणाली के निम्न स्तरों का विकेन्द्रीकरण हो। आम जनता को यह अहसास हो कि वे स्वतन्त्र हैं, ज्ञान में उनकी भी भागीदारी है।

चाणक्य 'धर्म' की अपेक्षा 'अर्थ' को आधार बनाकर अपनी नीतियों का विस्तार करते हैं। लोकतंत्र की आधारभूत समस्या 'शाम-संरक्षण' चाणक्य विहित शाम मन्त्रणा पर ही आधारित हो सनता है। आज में चौबीस वर्ष पूर्व मौर्य-कालीन राजनैतिक परिस्थितियों में चाणक्य ने अर्थशास्त्रीय फार्मूलों के तहत, केनिहर गृह विभागों का जनपदीकरण किया, उन्हें सैनिक सुरक्षा और जमीन का मन्त्रिकाना हत बेचर मन्त्रित किया। दत्तिनोन्धान की यह एक बड़ी मिसाल है। भारत की ग्रामीण गरुडति और उराका आवासीय टांचा आज भी चाणक्य के अर्थशास्त्र में बूझ मिलता है उन्होंने आत्मनिर्भर व स्वायत्त ग्रामतंत्र की नीव मौर्यकाल में रखी थी। उसी का परिणाम था कि एक के दाद एक आनेवा ने राजवन और विदेशी आक्राताओं की पृंच केन्द्रीय सत्ता तक ही रही। यामों का आत्मनिर्भर चरित्र उनमें जप्रभावित ही रहा। क्योंकि चाणक्य का पचायती राज उसकी सुरक्षा कर रहा था।

मजद और प्रलय, उत्पादन का पतन, सगठन और विपटन का जो आवतन चन्ता रहना है उसे ही युग कहा गया है। व्यक्ति के हृदय की तरह राष्ट्र का हृदय भी 'नय' 'उब' करता रहता है। एक निश्चित कालक्रम के अनुरूप, यह व्यान (विस्तार) और सकुचत का आवर्तन प्रत्यावर्तन बना करता है। स्वर्णयुग

के बाद रजत फिर लौह, फिर मभवन मिट्टी के युग को आना हा होता है। रजत युग, हम कह सकते हैं कि हर्ष काव तक चला। और फिर वह लोह युग आया जब इस्लाम के घोशे की लौह नाशो में 'हिन्दुस्तान' की मडकें मरगम हो उठीं।

जब प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत न यह इस्लाम विरोधी स्वतंत्रता जीता? उत्तर ही में ही देना होगा। क्योंकि भारत का इस्लामीकरण नहीं हुआ और भारत मुख्यतः हिन्दुओं का भाग ही बना रहा। इस्लाम की धारा हमें इस तरह ममा गर्ट जैसे समुद्र में कोई बड़ी नदी ममा जानी है। भाग्य के विभाजन अथवा अगभग में हमकी भूमिका अवश्य रही लेकिन हमके पीछे भी जयेंकों की कूटनीति अधिक रही और आम मुस्लिम जन-समुदाय की दृष्टि कम। दो मुस्लिम टुकड़ों के अलग ही ज्ञान के सावजूद अर भी भाग्य विश्व की मवमें अधिक मुस्लिम आवादी वाता दग बना हुआ है। यूत में ऐम नागरिक और सामाजिक अधिकार भारत के मुस्लिमों को प्राप्त है जो स्वयं मुस्लिम दगा में उन्हें प्राप्त नहीं है। म्मिनयूद्ध अथवा प्रतिदुद्ध एक दाव पैच यह भी जाना है कि जो शक्ति विनाश के लिए आक्रमण करती है उसे आममान कर, हमी की उजा का उपयोग करने हुए अधिक शक्तिशाली हुआ जाना है। इस्लाम के नाम पर इन बगनादग को मुक्त कर, तगभग एक दाख पाकिस्तानी मैतिका का बनी बनाकर भारत ने (जिसकी पीठ में हिंदू-मुस्लिम दोनों हैं) भारत न अपनी बड़ी हुई शक्ति का ऐतिहासिक परिचय द दिया।

इस्लाम को आममान करने की हम प्रक्रिया का ऐतिहासिक जापवा किया जाये तो कई चौकाने वाले तथ्य उभरकर सामने आते हैं। शुरुआत इस्लामी आक्रामकता के घोशे की टापें मूजन म पहले जाटवी शताब्दी म ही हो चुकी थी जब कुछ अरब विद्वान भारत में ब्रह्म सिद्धांत जैसी पुस्तकें ले गए और उनका अनुवाद किया।

८६५ ई० म याकूबा ने किया है कि मोच-ममन में हिंदू मवमें आग निवन गए है और यूनानिया व ईरानिया न उनकी पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत में ना उठाया है। आन-दरगौमी ने ११५८ ई० म हिंदुओं की न्यायप्रियता की नृरि-भूरि प्रशंसा की। अनेक मुस्लिम दिचारक और दाशनिवा पर बौध विचारधारा का भी अमर पन।

मूर्तिपूजा का नेकर मुस्लिमों को हिंदुओं में विराय हा मवता है पर अबुन फजन न अनेक हिंदुओं म खानबीन कर मूर्तिपूजा का ममशन का प्रशाम किया व अन म निरकय निवाया कि मूर्ति का उपयोग ता नेवन ध्यान के भटवन म गवन व उग (ईश्वर भक्ति) केटिन करन के लिए किया जाना है।

मुस्लिम विद्वानों ने भारतीय धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ने, समझने व उन्हें अधिक लोग तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने वेद, उपनिषद् रामायण, महाभारत धर्मशास्त्री, पुराण, योग वशिष्ट, रोग शास्त्र, वेदान्त शास्त्र आदि का फारसी में अनुवाद किया।

बाद के बर्षों में भक्ति आन्दोलन के कवि मत्तो और सूफो सतों ने तो दोनों धर्मों को एकात्मरे के और नजदीक लाने सकीण भावनाओं को हटाने और प्रेम व भक्ति की धारा बहाने में और भी महत्वपूर्ण योगदान किया।

यह सच है कि कुछ मुस्लिम राजाओं ने हिन्दुओं के कुछ मन्दिर तोड़े थे पर इसमें अधिकतर मुस्लिम राजाओं की धोर हिन्दू-विरोधी घोषित कर सकें, हमें कुछ अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखना होगा—

१. ऐसे भी उदाहरण हैं कि हिन्दू राजाओं ने भी मन्दिर तोड़े। उदाहरण के लिए कश्मीर के राजा हर्ष ने ग्यारहवीं शताब्दी में मन्दिर लूट व यहाँ तक कि इस कार्य के लिए एक अलग अधिकारी भी नियुक्त किया। परमार राजा शुभातवमन (११६३-१२६०) ने गुजरात के अनेक जैन मन्दिर लूट।
२. ऐसे भी उदाहरण हैं कि मुस्लिम राजाओं ने मरिजद तुटवाईं। उदाहरण है कि औरंगजेब ने गोलकुडा की जामा मस्जिद तुटवाईं। कारण यह था कि यहाँ के राजा तानाजाह ने राजस्व का हिस्सा औरंगजेब को न देकर अपने पास रखा। फिर इस खाने की जमीन में गाड़ दिया और उस पर यह मस्जिद बुनवा दी।
३. ऐसे भी उदाहरण हैं कि हिन्दू राजाओं के बहने पर मुस्लिम शासकों ने मन्दिर तुटवाए उदाहरण के लिए वाराणसी का विश्वनाथ मन्दिर तुटवाने के लिए कुछ हिन्दू राजाओं ने ही औरंगजेब से सिफारिश की। बताया जाता है कि बगाल की ओर आते हुए यहाँ एकदर जब कुछ रातिया मन्दिर में पूजा के लिए गई थी तो यहाँ के एक तहखाने में एक रानी की मर्यादा भंग की गई थी।

तो क्या ऐसे उदाहरणों के आधार पर हम उन हिन्दू राजाओं ने हिन्दू विरोधी और उन मुस्लिम राजाओं को मुस्लिम-विरोधी मान लें? यदि नहीं तो कुछ हिन्दू मन्दिर तोड़ने या लूटने के लिए इन सभी मुस्लिम राजाओं को क्यों हिन्दू विरोधी ठहराया जाए? कहीं मन्दिर तोड़ने का कारण लूट था, कहीं उस मन्दिर से जूझी राजनीतिक शक्ति को चोट पहुँचाया था, तो कहीं कोई अन्य जगह थी। अगर केवल हिन्दू-विरोध के मुस्लिम शासन अपना आधार बनाते तो वे इतने बर्षों तक यहाँ जामन कहीं कर पाते। उनकी सरकार के अनेक अधिकारी हिन्दू ही होते थे।

महमूद गजनवी और औरंगजेब नाम को मुस्लिम-निबरोधी में सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। पर महमूद गजनवी को मेवा में अनेक हिंदू थे। साथ ही अनेक विख्यात मंदिरों में ऐसे फरमान उपलब्ध हैं जिसमें पता चलता है कि औरंगजेब ने इन मंदिरों के रखरखाव के लिए जागिरें दी थीं। ऐसे फरमान हिन्दू मंदिरों से ही नहीं कुछ जैन मंदिरों और गुरुद्वारों के बारे में भी उपलब्ध हैं। इसमें सोमेश्वर नाथ महादेव मन्दिर, जगम बाड़ी शिव मन्दिर महाकोश्वर मन्दिर वावा जी मन्दिर, उमानन्द मन्दिर, और शत्रुजेयी जैन मन्दिर जैसे अनेक मशहूर मन्दिर सम्मिलित हैं जिनमें अनेक प्रमुख तीर्थ नगरियों जैसा वाराणसी चित्रकूट, इनाहागाद आदि में स्थित हैं। जब कुछ मुस्लिम हमलावरों ने 'लूटमार की बर्कत' की श्रेणी पर जुल्म द्याए तो इसमें केवल हिन्दू पीड़ित हुए, ऐसा नहीं है। बाबर के हमले के समय की स्थिति के बारे में गुरुनानक ने लिखा है, 'मुसलमानों की नमाज का बर्कत हुआ है और हिन्दुओं की पूजा भी जाती रही है। हिन्दू मुसलमान, भट्टी और ठाकुर स्त्रियां बेहाल हैं। पीरा के स्थान और मुकाम तथा पत्र के समान दृढ़ मन्दिर जलकर नष्ट हो गए।'

यानि जब हमलावर लूटमार और हिंसा-दमन को निबलते थे तब उनके सामने क्या हिंदू और क्या मुसलमान। दूसरी ओर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद-बिन क़ामिल ने किया है कि यहाँ के लोगों की धार्मिक स्वतन्त्रता बनी रहे, अपनी विधि अनुसार वे पूजापाठ करते रहें और ब्राह्मण गिरे हुए रहें।

सामान्य बुद्धि की बात है कि यदि कोई वय तक मुस्लिम शासक भारत के एक बड़े हिस्से में राज कर सके तो इस कारण नहीं कि वे हिन्दू-विराधी थे बल्कि इस कारण कि उन्होंने बहुत-सी बातों में हिन्दुओं को अपने साथ लिया और उनके विचारों और आकांक्षाओं के अनुसार अपनी शासन पद्धति का ढाला। कुछ समयोत्ता इधर से हुआ तो कुछ उधर में, तभी बात चल सकी। पर कुछ मुस्लिम राजा, विचारक दार्शनिक व विद्वान ऐसे भी थे जिनके लिए बात समयोत्तम अधिक गहरी थी। वे हिंदू धर्म व सभ्यता में प्रभावित हुए, इनके विचारों और भावों को समयोत्तम का उन्होंने प्रयास किया।

बाबरनामा को पढ़ने में इस बात के सबूत नहीं मिलते कि बाबर का हिंदू मंदिरों में नफरत थी। साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी में प्रकाशित और अब बरमा में उपलब्ध "बाबरनामा" के पृष्ठ ८५ पर यह प्रमाण उमका सबूत है, मैं आगरा में भी खालिफरी लालकनेर उमका। फुनवारी के दक्षिण में बरमाजी कूट (गुरुकूट) है। उसके पश्चिम में एक आनीसान मन्दिर है। मुल्तान शयमुद्दीन अल्लमश न मन्दिर के पहलू में एक जामा मस्जिद उमका है। जिन में मन्दिर में उंची और बार्द इमारत नहीं है। घोरपुर के पहाड़ में यह मन्दिर सबूत

दिखाई देता है।”

जगले पृष्ठ पर फिर एक वर्णन है जो इस प्रकार है “वहाँ से आकर मदिरो की मीर की मदिर दुमहेनतिमहेन है। पर तल्ले जगली काट के नाँचे-नीचे है। ईजारा के सिलो पर परे कद के बुत उभारदार खुदे हैं। कुछ मदिर मदागो की काट के हैं। उनके आगे खुलेदोलान है। सदर में ऊंची बुर्ज है।”

मिर्सा एक जगह “बुत” तुडवाने की बात यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। यह भासतिह के किले का वर्णन करने हुए उसमें तीनों ओर बड़े ‘छोटे-बड़े’ बुतों का वर्णन करते हुए उसमें तीनों आ कहता है, दक्खिन का बड़ा बुत कोई बाती का है। सभी बुत चम-नगे बने हैं। ३१ बा बव गही, पर दिलचस्प जगह है। खंड बम वही बुत है। मेने ऊँहे तुडवा दिया। इतिहासकारों का कहना है कि बाबर ने ये बुत भी विभी धार्मिक घृणा के कारण नहीं बल्कि अपनी सोदम अभिरचि को मरकने के कारण तुटवाए थे। इसके अलावा बाबरनामा में वही मदिर या बुत तोड़न का वर्णन नहीं है।

“बड़े मुन्स हिन्दुस्तान में मुखलतिफ धम हैं। जल्वाह का शुक है नि उसने हमें ऐसे मुल्क की वादशाह्त दी। हमें चाहिए कि धार्मिक भेद भाव की दिल से निवाल कर हर काम के तरीके के मुताबिक इमाफ करें। खासतौर में गो कुशी में बनी। नाकि हिन्दुस्तानियों के दिलों को जीत सको, और इस मुल्क की रियत का हुकूमत के मामलें में शारीक कर सको। हर वीम की इवादत गाड़ी और मदिरो के हुकूमत के मामलें में शारीरिक् कर सको। हर वीम की इमाफ का ऐसा तरीका अभ्यतार करो कि वादशाह रियत में और रियत वादशाह से खुज रहे। इस्लाम की सरवरी जुल्म के मुकाबले में की और भलाई में ज्यादा होगी।”

इतिहास के उन स्वर्णिम पृष्ठों पर एक नजर अवश्य डाली जानी चाहिए, जिनमें भारत की स्वतन्त्रता तथा अखण्डता के लिए राष्ट्रवादी मुसलमानों के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख आता है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित जागरूक युवा मुस्लिम नेताओं ने साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जावाज उठाती प्रारम्भ कर दी थी। शायद बहुत कम लोगों को यह तथ्य भातूम हो कि २७ जनवरी, १८८३ (यानी करीब एक सौ सात वर्ष पूर्व) सर सैयद जह्मद खा ने पटना में साम्प्रदायिक एकता पर ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। सैयद जह्मद खा ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के मद्दर्भ में कहा था—“हम दोनों भारत की हवा में साग लेते हैं और यमा जमुना का पवित्र जल पीते हैं। हम एक माथ जीते और मरते हैं। भारत में रहने का कारण हम दोनों ने अपना रस्त, अपने शरीर का रंग बदल दिया और हम एक से हो गए और हमारे चेहरे-मोहरे भी एक हो गए। मुसलमानों ने बहुत से हिन्दू तीर तरीके अपनाए और हिन्दुओं

ने भी बहुत से जाचार ग्रहण किए। हम इतने धुन-मिच गए कि हमने एक नई भाषा थी उर्दू बनाई जा न मुसलमानों की थी और न हिन्दुओं की। इसलिए यदि हम जीवन के उस हिस्से का छाट दे जो ईश्वर का है यानी धर्म को तो निम्न-हृदय तथ्य को मानना पड़ेगा कि हमारा दम एक है कौम एक है और दम की तरक्की और नलाई तथा हमारी एकता परम्परा महानुभूति और प्रेम पर निर्भर है। अनवरत, षगडे और फूट हमें समाप्त कर देंगे।”

उन्होंने पत्राव में हिन्दुओं की एक आम सभा में कहा— “आप जिसे हिन्दू शब्द का प्रयोग अपन लिए करते हैं वह उचित नहीं है, क्योंकि मरी दृष्टि में वह धर्म का नाम नहीं है। हिन्दुस्तान का हर निवासी अपने को हिन्दू कह सकता है। मुझे इस बात का दुःख है कि आप मुझे हिन्दू नहीं समझते जबकि मैं भी हिन्दुस्तान का वासी हूँ।”

आश्चर्य और दुःख की बात यह है कि सौ साल बाद आज भी प्रगतिशील मुस्लिम जमिन्दारों की यही लड़ाई लड़ रहा है। उसे बार-बार याद दिलाना पड़ता है कि हम सब इस राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। भागलपुर के दो युवा विद्वान् डा० ब्रजेश वर्मा और डा० राजेश वर्मा ने हाल ही में १८८५ में १९३६ की अवधि में सक्रिय राष्ट्रवादी मुसलमानों की गतिविधियों का एक अच्छी पुस्तक लिख कर मजबूत सामने रखा है। वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में उन एतिहासिक तथ्यों की जनता तथा धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले मौदागरों के सामने रखे जान की नितात आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुओं और मुसलमानों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय थाटा आगे पीछे हुआ। लेकिन १८५० के “मद्रास” की सारी जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों पर ही धापी थी। ब्रजेश की धारणा थी कि मुसलमानों का सामने पुनः स्थापित करने के लिए मुसलमान अधिक सक्रिय थे, पर अनिश्चित यह थी कि स्वतंत्रता के लिए हिन्दु और मुसलमान एक साथ उठ खड़े होंगे। यही कारण है कि कांग्रेस की स्थापना के कई मुस्लिम नेता राष्ट्रीय जागरण के लिए इस पार्टी में आगे आए। मयद जमानुद्दीन अफगानी, रशीद अहमद गगानी, शिन्नीनुमाजी जम परम्परावादी नेता और पाश्चाय दृष्टिकोण में प्रभावित बदरुद्दीन तैयबजी तथा रहमनुत्ता समानी जैसे व्यक्तियों ने कांग्रेस का समयन किया।

तीन-चार वर्षों बाद ही कांग्रेस में मनभिनता रखने वाले मरमयद अहमद खां ने अलग सभा बनाकर दूसरे शैक्षणिक अभियान चलाए। लेकिन हिन्दु और मुसलमानों का वही भारत के मुद्दे के लिए ही दो आर्ये मानने थे। उधर १८८७ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ। ता बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष चुन गए। उस तरह उह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

का पहला मुस्लिम नेता चुना गया। उन्होंने कुछ जोरदार तर्क रखकर बताया कि मुसलमानों के अन्य सदस्य होने का कारण घाटे में रहने की धारणा गलत है। उन्होंने कहा—“जरा पटना का उद्धार लीजिए। पटना नगरपालिका में २० स्थान हैं। वैसे यहाँ हिन्दुओं की संख्या अधिक है, तो भी वे मुसलमानों की ही अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। यहाँ २० म्युनिसिपल कमिश्नरों में १३ मुसलमान हैं। बरबई नगरपालिका क्षेत्र में रहने वालों में भी हिंदू सबसे अधिक हैं, लेकिन वहाँ ५ पारसी, ३ यूरोपियन २ हिंदू और २ मुस्लिम म्युनिसिपल कमिश्नर हैं।

“कट्टरपथियों द्वारा हिन्दी और उर्दू विवाद और नामप्रदायिक भावनाएँ उठाने के बावजूद राष्ट्रीय नेताओं के अभियान में लोको धार्मिक पूर्वग्रह में हटकर सहयोग दे रहे हैं” १९१६ में जोनापुर में लोकमान्य तिलक द्वारा प्रारम्भ किए गए गणपति उमव में बरबई के एक मासिक अखबार ‘राल्फ गोपतार’ में छपे विवरण के अनुसार हिंदू-मुस्लिम दोनों जगहों में हिस्सा लेने हैं।” किंतु आजादी के पहले मुसलमानों में एक हिंदू-यन्त्र पैदा हो चुकी थी। जाम मुसलमान तो नहीं, लेकिन मध्य वर्ग का मुसलमान यह सोचने लगा था स्वाधीन भारत में उनकी हस्तिता क्या होगी। उसे लगता था कि स्वाधीन भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक होंगे, अतः हिंदू उन्हें मतायोगे। उसका यह एक एकदम वैतुनिवाद भी नहीं था। पाच-छह सौ वर्षों के हिंदू-मुस्लिम सम्पर्क के बावजूद उनके बीच वह समरमता नहीं आ सकी थी कि वे अपने को एक ही देश का नागरिक मानें। सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर समन्वय की जनेक धाराएँ वहाँ बरूर, लेकिन कतह और मधर्म की परपरा भी बनी रही। इसी में, राष्ट्रीयों के हिंदू-मुस्लिम एकता अभियान के बावजूद देश का विभाजन हो कर रहा।

मुसलमानों की इस हिंदू प्रवृत्ति के कारण ही स्वयंसेवक भारत के नेताओं ने मुस्लिम मामलों में अपने को अन्तः यत्न रखा। जब हिंदुओं के निजी कानून में सुधार किया गया, उसी वकत मुस्लिम निजी कानून का चेहरा नहीं बदला गया। कांग्रेस के नेताओं को डर था कि इसने मुसलमानों को नुकसान उठाने। उन समय मुसलमानों में भी अन्तः राष्ट्रीयता के नेतृत्व होगा, तो यह मान करती कि हिंदू जोडविल के साथ एक मुस्लिम जोडविल भी बनाया जाय। किंतु आजाद भारत में मुसलमानों में कोई राष्ट्रीयता के नेतृत्व तो क्या, राजनीतिक नेतृत्व भी नहीं था, क्योंकि मुस्लिम तीर्थ के सभी बड़े नेता पाकिस्तान जा चुके थे। कांग्रेस मुसलमानों का नेतृत्व नहीं करती थी, उन्हें सुरक्षा का आश्वासन जरूर देनी थी। मुसलमानों में जो छुट-मुट राष्ट्रीयता के आंदोलन चले भी उन्हें कांग्रेस ने समर्थन या सहयोग नहीं दिया। वह यह नहीं सोच पाई कि एक आधुनिक और प्रगतिशील हिंदू समाज और राष्ट्रवादी, कट्टरपथी मुसलमान समाज का सह-अस्तित्व क्या-क्या समस्याएँ पैदा कर सकता है।

हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग-अलग निजी कानून बनाने के बजाय समस्त भारतीयों के लिए एक समान सिविल कानून बनाया जा सकता था। किंतु ऐसा न कर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने एक महान ऐतिहासिक गलती की। भारत के हिंदुओं ने देग-विभाजन के लिए मुसलमानों का कभी माफ नहीं किया। भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्ते इस उभय हिंदू मुस्लिम ग्रन्थि के कारण सहज नहीं रह सके। डॉ० लोहिया के अनुसार यह रिश्ता ऐसा बन गया कि वया तो आपस में लड़ते रहे या मित्र बनकर एक हो जायेंगे। दोनों के बीच दोस्ती नहीं हो सकती। जल्दी यह था कि जर्मनी की तरह भारत पाक एवा के लिए सदैव प्रयास जारी रहता। भारत में सत्कालीन जनमध के साथ डॉ० लोहिया ने और पाकिस्तान में कुछ सिध्दी व पल्लून नताओं ने यह जावाज उठाई भी किंतु वह नकार खाने में तूनी की आवाज बन कर रह गई। इसका कारण हमारी खोखली धमनिरपक्षता थी। धमनिरपक्ष ब्यक्तिया को यह बात अजीब लगती थी कि वह हिंदू और मुसलमान के झगड़े निपटाए। इस तरह की धार्मिक श्रेणिया उनके लिए मानो खत्म हो गई थी। यह भी एक ऐतिहासिक भूल थी, जिसमें धमनिरपक्षों ने अपने को समाजनिरपक्ष बना लिया और राजनैतिक स्तर पर मुस्लिमों को मात्र वोट बैंक मान लिया। यह उस कूटनीतिक योजना का अंग था जिसके तहत मुसलमानों को लगातार जमुरक्षा में रखा गया और फिर अपने को उनका रक्षक मिद्ध करने की ओछी और धोयी कागिग की गई। इसकी प्रतिश्रिया में ही जनमध का जन्म हुआ। जनमध उन हिंदुओं की पार्टी थी, जो मानते थे कि भारत में मुसलमानों को अनुचित बटावा दिया जा रहा है। अब उसका उद्देश्य हिंदू समाज का इस लायक बनाना था कि वह मुसलमानों को हिंदू बहुमध्यक भारत में रहने की तमीज सिधा सके। हिंदू समाज की सामाजिक बुलादयो का ग्रम करना, उमकी नजरा में गौण था।

यही जनमध तथा उमक जनता पार्टी में विरयन तथा टूट व बाद बनी भाजपा की गकिन और सीमा रही। किमी भी सांप्रदायिकता में मधप शूय में नहीं चनाया जा सकता। श्रवामिया के आर्थिक-सामाजिक उधान के लिए जब सत्तारूढ़ धमनिरपक्षनावादी दल न कुछ नहीं किया, और व सिफ उह अ सांप्रदायिक होने की मताह देने रह। यह अवग्रभावी था कि व इस मताह का अनुमूनी करन लगे। जिदगी की मुशिननें जब बढ़ रही हैं, तब तागा का हृदय मकरा हो जाता है और वे सांप्रदायिक प्रचार की जाधी में आमाती में दह जात है। जब लोका के मामन बटे मुद्दे हैं तो सांप्रदायिक पक्षू दबन लगन है। सांप्रदायिकी मुस्लिम शरार्गी का प्रतिद्वंडी हिंदू धडा, हिंदू समाज की आधुनिक चिंतनधारा को प्रतिबिंबन नहीं करता न ही उमके प्रति बहुमध्यक समाज में बाद प्रगमनीय आग्रह है।

इस तरह जो उसकी शक्ति है, वही उसकी सीमा भी बन जाती है। निस्तार राजनीति और अकारण तनाव उसका भी परिणाम बन जाता है, जो आधुनिक सोच के आदमी को हैरान कर देता है।

क्या वर्तमान भारतविक्रताओं के आधार पर अयोध्या विवाद का तदर्थ समाधान नहीं निकाला जा सकता? ये वास्तविकताएँ क्या हैं? १९४६ में केन्द्रीय गुम्बद के नीचे मूर्तियाँ रखी गयीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मूर्तियाँ जिलाधीश की मौन सहमति में रखी गयीं और कुछ का कहना है कि मूर्तियाँ प्रकट हुईं। पिछले ४० सालों में वहाँ बिना व्यवधान के पूजा हो रही है और स्थानीय मुसलमानों ने भी वहाँ नमाज पढ़ना बंद कर दिया है। क्योंकि उनके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

समझदारी का तकाजा है कि इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्न सिद्धांतों के आधार पर समाधान की खोज की जाय

१. वर्तमान ढाँचे को न गिराया जाये। इसे मजबूत करके और इसका पुनरुद्धार करने पूर्व और पश्चिम दिशा में इसका विस्तार किया जाये।

२. केन्द्रीय गुम्बद, जिसे विरव हिंदू परिषद गम-गूह मानती है, शिलान्यास स्थल की दिशा में बनने वाले मंदिर का भाग बना दिया जाए।

३. नए मंदिर के भीतर ही शिव, कृष्ण, बुद्ध, महावीर के छोटे-छोटे मंदिर भी बनाये जायें।

४. मस्जिद को पश्चिम की दिशा में बढ़ाया जाये। साथ ही जमीन पर (जिसे सरकार उपलब्ध कराये) नया प्रांगण बनाया जाए और प्रांगण के पश्चिमी सिरे की तरफ तीन नये गुम्बद बनाये जायें जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ सकें।

५. सारे क्षेत्र को मंत्री-स्थल के रूप में विकसित किया जाये और दोनों पूजा स्थलों के नए प्रवेशद्वार पर धार्मिक एकता का स्तंभ खानाया जाये।

दक्षिण भारत में एक दो मंदिरों के अन्दर मस्जिदें बनी हुई हैं। प्रार्थना-कीर्तन तथा नमाज साथ-साथ चलते हैं। कोई दंगा-फसाद नहीं होता। इस व्यावहारिक समाधान पर दोनों पक्षों को धैर्य तो सहमत हो जाना चाहिए। किंतु निजी तौर पर सहमत होने पर भी, मार्क्सवादी तौर पर इसके लिए शायद ही दोनों प्रतिद्वंद्वी पक्ष तैयार हों।

यह कहना ठीक है कि दावरी मस्जिद की सुरक्षा के सवाल पर पूरे मुस्लिम समाज में आशका और उन्माद जमाकर कट्टरपंथी मुस्लिम नेतृत्व ने फिर खस्ताहाल मुस्लिम समाज को अधी गली में डाल दिया है, लेकिन हिंदुत्ववाद के शीपस्य नेता चाहे तो कुछ कहते-बतते हों, उनके झंडे तले लामबंद हुए आम कार्य-कर्ता उपरोक्त ढंग के किसी भी सुझाव को एकदम दुत्कार देते हैं। दुःख यह है कि

नना इन कायकर्ताओं के पीछे चलने पर मजबूर हैं उन्हें अपने पीछे चलाने में समर्थ नहीं। क्या ये अच्छे हिंदू व लक्षण हैं ?

सबसे पहली बात यह कि राष्ट्र की हिंदू अवधारणा एसी हो ही नहीं सकती, जिसमें गैर हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक होकर जीना पड़े। इस मामले में हिंदू दुनिया के किसी भी जय समुदाय में बहुत पहले ही आधुनिक हो गया था। वस्तुतः अच्छे हिंदू का राज्य नहीं, समाज चाहिए। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता— यह हिंदू परम्परा की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है। यही आधुनिकता का तत्त्ववाचक है। जो हिंदू इस कुचलना चाहता है वह तो शायद हिंदू ही नहीं है। वह एक नई किस्म का जन्तु है, जिससे निपट बिना हिंदू समाज अपनी वास्तविक चुनौतियाँ का मुकाबला नहीं कर सकता।

ये चुनौतियाँ कौन-सी हैं ? हिंदू अपनी सभी समस्याओं और समस्याओं को समाधानों के नागरिकों की तुलना में सबसे ज्यादा गरीब, दुखी और चिड़चिड़ा है। उनके पास भरोसे के खाना नहीं है। पहनने का पूरा बजट नहीं है। वह अधिकांश निरक्षर है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे काफी उद्यम करना पड़ेगा। लेकिन वह अपनी इन प्राथमिकताओं को भूल जाता है, और यह मान लेता है कि उसे सबसे पहले अपने साथ रह रही दूसरी जमातों में निपट लेना चाहिए, तो वह भी एक अधीनश्रेणी में फँस जायेगा। उसकी उदासीनता अब टूटी है अयोध्या विवाद का यह भावामय पक्ष है। हमें जन्म और विष दोना पेश हुए हैं। आज का अच्छा हिंदू वह है, जो विष का शमन करे और जन्म का परिमाण बढ़ाएगा।

इस अच्छे हिंदूत्व के सामने लक्ष्मण भी एक समस्या बन गया है। वह विभक्त और विभाजन का खूब प्रथम दंष्ट्रा है। लोकतंत्र अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है। किन्तु वह अपने आप में कोई एक परिस्थिति में ऐसा विचार या दृष्टि नहीं है। वह कि उसका अस्तित्व इस पर टिका है कि उस अज्ञान या अज्ञान का दृष्टि क्या है ? हमारा दृष्टि मूलतः 'एक मनु विप्र बहुधा वदति' वाला अज्ञान-वादी रहा है। इसलिए यहाँ लोकतंत्र टिका है और उसके टिक रहने की गन्धारनाएँ सदाधिक है। किन्तु हमें पास खुद का लक्षण के लिए जाना, जन्म वम काफी है। इसलिए हमारा लोकतंत्र अज्ञान ज्ञान, पक्ष और उपराष्ट्रीयता का जाना-बाना के रूप में हमें माल करना है। यह लोकतंत्र की विग्रहनाएँ हैं। इन दोनों बनाने के लिए अब हम फिर एक विराट और नए भक्ति आन्दोलन की आवश्यकता है।

यह भक्ति आन्दोलन केवल "गियाराम मय मय जग" वाली-जारी प्रनाम करने

जुग पानी" कहते हुए आत्मलीन हो जाने वाला नहीं होगा। उतना आधार केवल भावुकता नहीं होगी। उसके साथ वह पूर्ण ज्ञान भी और वह दिव्य कर्म भी जुड़ा होगा, जिसकी चर्चा हम पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं।

जाति-यथ उपराष्ट्रीयताओं को अपनी मुख्य धारा पहचानने और उसने जुड़ने का पाठ बिना किसी को आहत किए ऐसा भक्ति आंदोलन ही पहुँचा सकता है। लोकतंत्र इन उपधाराओं में गुद को जतलान का जबरदस्त उल्हाह पैदा करता है। उपधाराओं के होने हुए, मुख्यधारा में जीवन रम लेने के बजाय उनमें टकराने का मानव स्वभाव पुगना है। इसके विपरीत भक्ति खुद को समर्पित करने का जबरदस्त उल्हाह उन्हीं उपधाराओं में पैदा करती है। भारत में यह ममस्या हर युग में पैदा होती रही है और हर युग में एक विराट भक्ति आंदोलन ने जन्म लेकर इन ममस्या का समाधान दिया है।

यह भी सत्य है कि हर भक्ति आंदोलन बाद में खुद भी एक पथ बन गया है। बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, शाक्त, सिख, नबीर पथी आदि सभी पथ अपने जमाने के छोट-बड़े भक्ति आंदोलन ही रहे हैं। उनका जगें चरकर पथ बन जाना बिन कारणों में होता है, इस पर हम विचार कर चुके हैं। यह अनन्य और मान, विराट और मकीर्ण के बीच चल रहे निरंतर मर्षण का ही प्रतीक है।

किंतु अब हम जिस भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं वह पूर्ण ज्ञान की चेतना पर आधारित विराट और प्रभूत परिणामों वाला होगा। यह भक्ति कण और क्षण में व्याप्त भगवान के प्रति भी समर्पित होगी। एक तरह से आध्यात्मिक मौलिङ्गवार (Spiritual Materialism) उमका आधार होगा। टेक्नोलोजी ज्ञान के रूप में, भगवान का यह रूपालर काय प्रकट हो रहा है। मचार और परिपहन माध्यमों का जाल विश्व को एकतावद्ध करता जा रहा है। एक ओर जाति-यथ, उपराष्ट्रीयताओं के अहंकारों में उत्पन्न तनाव राक्षसी आयाम धारण कर रहे हैं, तो उसमें निपटने के लिए एक अभूतपूर्व विराट शक्ति भी सक्रिय हो गयी है। गहो वह दिशा निर्धारित करेंगी जो भारत की लघु-भारतों में विखण्डित करने के बजाय 'महाभारत' बनने की ओर बढ़ायेगी।

११०. भारत से 'महाभारत' की ओर

“भारत चाह आज भी हजार पैददोवाला कपडा हो, लेकिन स्थिति यह है कि बीमबीमदी, इस कपडे का सबसे बडा, सबसे खूबसूरत, और सबसे ज्यादा फँसता हुआ हिस्सा है। बीमबीमदी ने जो पैददनाश की प्रक्रिया शुरू की है, वह भी कोई परार्थ चीज नहीं है। वह एक भारतीय प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का पूणता तक पहुँचाए वगैर रखा नहीं जा सकता। लेकिन चूँकि यह आज भी एक कोशिश है इसलिए इस कोशिश को नाकाम करने वाली ताकतों को भी समझना आवश्यक है।”

अप्रेज १ हजारों किताबें लिखकर 'इंडिया' को यह समझाने की कोशिश की थी कि समुद्र में जितनी लहरें हैं, उतनी ही भारत में बड़ी हुई कफादारियाँ हैं। हजारों जातियाँ और उपजातियाँ हैं। कुछ हजार बोलियाँ हैं। हर गाँव में अपने स्वयं देवी-देवता और भूतप्रेत हैं। हर गाँव यहाँ एक देव है, जैसा हर कण यहाँ ब्रह्माण्ड है। जब तक हम अप्रेज यहाँ हैं, तभी तक 'इंडिया दैट इज भारत' एक राष्ट्र का आभास दे रहा है। जैसे ही हम जायेंगे, यह देश बानू के कणों की तरह आधी में तैरता बँट बिखर जायेगा।

लेकिन कुछ बात है कि मिटते मिटते भी हमारी हस्ती नहीं चगी अब भी बरकरार है। इसके बावजूद कि हमारे देश और पड़ोसी देशों में भी मिटते एक एक देश में बिखराव की यह प्रवृत्ति तीव्रता में उभरी है। पंजाब और कश्मीर दिल्ली के पास हैं, इसलिए वहाँ का पुषकतावाद, हमें तीव्रता में उद्वेगित करता है। किन्तु उत्तर-पूर्व के राज्यों में भी हानात कमोत्रण लेगे ही हैं। दक्षिण में भी आतंकवादियों द्वारा राजीव गांधी की जघन्य हत्या में पुषकतावाद ने आतंकवाद का चेहरा धारण कर लिया है। कुछ लोग कहते थे कि जहाँ हिंदू बहुमतवादी हैं वहाँ बिषटनकारी प्रवृत्ति नहीं है, आतंकवाद नहीं है। क्या अब ऐसी बात कही जा सकती है? पंजाब, कश्मीर, अरुणाचल और तमिलनाडू के घुमराँवों में आतंकवादी राजनीति में प्रवृत्ति रह चुका है। निंदे जैसा मगठना के मगम म बह फिर से उस मगम पर नहीं जायेगा—यह नहीं मकत।

दर असल आज राष्ट्र राज्य की पूरी अवधारणा ही सकट में पड़ी हुई है। खासकर पूर्व में ऐसी हवा तेजी से बह रही है। बड़े देशों में से टूट-पर छोटे राष्ट्र-राज्यों की नई किलेबंदिया खड़ी की जा रही हैं। पूरे सोवियतसंघ में उथल-पुथल मची हुई है। बाल्टिक सागर तट के गणराज्य सोवियत संघ से अलग और स्वतंत्रता की आवाज उठा रहे हैं।

दूसरी ओर पश्चिम में खासकर यूरोप में इसे उलटी हवा बह रही है। वहाँ राष्ट्र-राज्यों की सीमाएँ धुंधली हो रही हैं। जो दीवारें यूरोप के राष्ट्र-राज्यों को एक दूसरी से अलग करती थी वे नीची की जा रही हैं। ये आसानी से लाची जा सकती हैं, किंतु उनकी मर्यादा रखी जाती है। दर असल इन दोनों कारणों से आज राष्ट्र-राष्ट्र की पूरी अवधारणा ही सकट में पड़ी हुई है। जैसे समाजवाद की अवधारणा भी आज सवटग्रस्त है। एक तरफ राष्ट्र देश का पर्यायवाची रहा है, तो दूसरी ओर राष्ट्रियता (अथवा उपराष्ट्रीयता) भावना के रूप में यह एक समूह के एकजुट होने की भावना का नाम रहा है। यह एक ऐंगी सामूहिक निष्ठा होती है जो अथ सभी नैतिकद्वी निष्ठाओं से ऊँची और प्रबल होती है। उपनिवेशवाद में संघ के बाद राष्ट्र की यह परिभाषा और व्यापक हो गई। जो भी जँता भी देश औपनिवेशिक शासन से विरासत में मिला, वह 'राष्ट्र' हो गया।

भारत को उपनिवेशवाद की विरासत के रूप में विभाजन मिला। अंग्रेजों की चालाकी से यह विभाजन द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर हुआ था, हाताँकी विस्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने द्विराष्ट्रवाद को कभी मान्यता नहीं दी और मुस्लिम बहुल प्रदेशों के अलग हो जाने के बाद भी वे मानते रहे कि देश की गंगा-यमुना संस्कृति ही हमारी सारी विरासत है। यह यहाँ बसनेवाले समुदायों का अपना देश है। उनको यही रहना है।

किंतु पिछले एक दशक में भारत में क्षेत्रीयता की जोरदार लहरें पैदा होने लगी हैं। ये लहरें इसलिए पैदा हुईं, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष की ज़मीन पर कांग्रेस नामक जो फलदार वृक्ष लगा था, उसका जीवन रस त्रनश सूखने लगा था। उनके फलों में जो थोड़ा बहुत रस बचा था उस तक देश के एक सीमित तबके की ही पहुँच थी। बाकी लोगों के लिए वह समय-समय पर जागा जरूर पैदा करता रहा। इसकी वजह से उनके प्रति प्रेम का पुनर्नवीकरण भी होता रहा, लेकिन कुल मिलाकर उसने देश को निराशा ही दी है। उसकी ओर से मिली, इस निराशा के कारण ही देश के ऐसे अंचलों में भी क्षेत्रवाद की लहरें फूट पड़ी हैं, जो राष्ट्रीय एकता की मजबूत कड़ी थे। जिन इलाकों में क्षेत्रवाद या अलगवादा के बीज पहले से रहे हैं—जैसे पंजाब और कश्मीर, वहाँ कांग्रेस का आचरण ऐसा रहा है, जिससे अलगवादा के बीजों को पनपने का मौका मिला। कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय

राजनीति के शीर्ष पर हैं। पर वह एक ऐसा फल है, जिसकी मिठास एक सड़ी हुई छटान में बदल चुकी है। उसका अतीत जानदार है पर अब वह भविष्य की प्रेरणा नहीं देती।

हमरी ओर क्षेत्रीयता के नाम पर कहीं कोई फनदार पौधे नजर नहीं आती हैं। एक भी क्षेत्रीयतावादी ममूह ऐसा नहीं है, जो भारत को स्वायत्त राज्यों के वास्तविक एकात्मक मधराज्य में परिवर्तित करने के लिए वास्तविक मधर्ष कर रहा हो और अपनी जनता के प्रति ईमानदार है। नव पत्तही पत्ते जो किन्नी को छोटी-माटी छाना तक नहीं ट सक्ते। उदाहरणार्थ अममगण परिषद की मुवा मरकार क्तिन जाश खरीश के साथ राष्ट्रीय रगमच पर उभरी थी। उसके पीछे लम्बे जहिमक मधर्ष की तपस्या भी थी। लेकिन तीन-चार साल में ही वह नष्ट-भ्रष्ट हा गड। लोग उसमें यहाँ तक बट गये कि जब उसे बरखास्त किया गया तो जन अमतोष का कोई ज्वार नहीं उठा।

राष्ट्रीय मोर्चा ऐसे ही पत्ते का बीला डाना गुलदस्ता या बदनवार मात्र है। मोर्चे में शामिल जनता-दन यद्यपि राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करता है, लेकिन वह मूलतः हिंदी भाषी प्रदेश का क्षेत्रीय दल ही है। इसलिए उसकी प्रापमिकता में आरक्षण जैसा मुद्दा है। हालांकि यह मुद्दा चालाकी में सामाजिक न्याय के आवरण में पना किया गया है, उसमें सिर्फ हिंदी प्रदेश ही आदोलित हुआ है।

इस परिदृश्य में देश अभी जितना है, उन्में ही टुकडे-टुकडे करने भारत को कर्त मधु-भारता में बदनन की विकृत इच्छा विचार और राजनीति का एक ध्रुव बन रही। इसका ध्रुव यद्यपि ज्मिन्व में है, लेकिन अभी इतना तेजस्वी नहीं कि यह ज्मिन्व वृषतया मुखर और उजागर हो।

विचार और राजनीति का यह ध्रुव अब में लाखों लोगों को उद्वेलित करता आ रहा है कि क्या न भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक बीला-डाना महामध बन। जमनी में एकीकरण के साथ इन उद्वेलन में एक नई आगा का मचार हुआ है। जैम-जैस दिन बीतने जा रह है, महामध के इस प्रस्ताव की उप-यागिता बटती जा रही है। अब तो लगभग सबमम्मति है कि भाग्य और पाकिस्तान के बीच इग तरह का कांटे रिश्ता नहीं बना, तो उनके मम्बध सामाय हो नहीं सकन। कुछ मागों को कश्मीर और पञ्जाब गमग्या का यह एक-मात्र ह्व मानूम पटना है। अगर भारत और पाकिस्तान एक मध के अंदर काम करना स्वीकार कर लें तो उसमें कश्मीर के लिए एक विशेष जगह बनाई जा सकनी है। एक निग्य बहून अलग राज्य के लिए भी एमी जगह बन सकती है। उसी तरह पाकिस्तान की सिंधी और पखून क्षेत्रीयताआ की खान जगह उसमें बनाई जा सकती है।

यही उदात्त गोच और आगे बढ़ते हुए साकं अथवा दक्षेग राष्ट्रों को यूरोपीय समुदायीकरण की तज पर 'महाभारत' अथवा दक्षेगिया राज्यमघ के दायरे में समेट लेना चाहती है। इन राज्य परिवार के सदस्यों को 'महाभारत' नाम में कुठावण परहेज हो सकता। तब चाहे वे उने दक्षेगिया या अन्य कोई नाम सर्व-मम्मति में दे सकने ह। इन राज्य समुदाय की शुरुआत नामा मदी में हो सकती है, जैसी कि यूरोपीय राष्ट्र सदन (यूरोपियन होम) ने की। फिर विदेशनीति और रक्षा प्रणाली में यह साक्षा व्यवस्था हो सकती है। इसी एवना उन्मुख व्यवस्था का जगना चरण एक एगियार्ड समद हो सकती है—जो अरना जगना पण एक विश्व सरकार की दिशा में उठा सकती है।

यह दिशा इसलिए जरूरी हो गयी है कि विश्व शक्तियों का सन्तुलन सोवियत रघ के विश्व नेतृत्व में पीछे हट जाने के कारण अक्स्मात् एकायामी हो गया ह। अमेरिका विश्व के 'दादा' के रूप में उभर आया है। खाडी युद्ध की विजय में कई लाभ जने एक साथ जजित कर लिए ह। नाहिमान् की एक ही पुकार पर वह कुबंत और सऊदी जरब को 'बचाने' दीडा चला आया। लाखों सैनिक, हजारों युद्धक विमान, अणुबमों को छोडकर पर तरहू के शरत्रास्त्र, युद्धपोतों का काफिला लेकर उमने देखने देखते 'आपरेशन रेगिस्तान' पस कर दिया। इनमें उनके डगदे कुछ भी हो, लेकिन विश्व समुदाय को उसने यह सदेश दे दिया है कि दोस्ती की पुकार पर वह मकदमोचन बनकर तुरन्त दीडा चला आयेगा और दुश्मन को नाका चने बचवा देगा। जपनी विराट युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करने हुए उमने एक सम्मण रेखा जरूर बनाये रखी। इस प्रदर्शन में न केवल उसने अपने पुराने दोस्तों को साथ रखा बल्कि बाको दुनिया को भी अपने खिलाफ नहीं जाने दिया। किंतु जैसे एकदनीय लोकतन्त्र, लोकतन्त्र नहीं तानाशाही होता है, वैसे ही एक आयामी विश्व राजनीति, राजनीति नहीं दादाभीरी बन जाती है।

सोवियत गुट के कमजोर पड जाने के बाद यह शक्ति प्रदर्शन खाडी युद्ध में अमेरिका ने इनती जल्दी कर दिया कि विश्व-द्विगदगी स्तब्ध रह गयी। वह जब इस हद तक आशक्ति है कि बांगलादेश के तूफान पीडितों का सहायता के लिए जब अमेरिका के आठ हजार समुद्री सैनिक वहाँ पहुँचते हैं तो उमें इराने भी धान में कुछ का ना न बन आने लगता है।

इस परिप्रेक्ष्य में भागत ही एकमात्र ऐसा देश है जो नए सम्त बनाने की सामर्थ्य खता है। सोवियत रूस को भी भागत की इस क्षमता में दिश्वाम ह। अगर भारत दसैस सगठन तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व में रूस और चीन के साथ मिलकर प्रभावशाली कदम उठाता है तो विश्व-राजनीति का यह अमत्तुलन हो सकता है। उसकी इस पहल को फौरी तरीके से नका ना अमेरिका के लिए आसान न होगा। अत अमेरिका के हाथों कंद हो रही इस एक

जायामी विश्व राजनीति को खरम करना है तो पहल भारत को ही करनी होगी।

रुस ऐसी पहल क्यों नहीं कर सकता ? क्योंकि उसका चरित्र ऐसा नहीं रहा है। वह शीत युद्ध के जमाने में अमेरिका की मनमानी को कुछ हद तक रोकना भर था। किंतु इस अकृश का उद्देश्य सचमुच एक बेहतर दुनिया बनाना नहीं था। जगत् ऐसा होता तो तब रुसी शिविर समुक्त राष्ट्र मध्य को विश्व सरकार की आरंभ ज्ञान की काशिश करता। वह बीटो प्रणाली खत्म कराने में दिनचर्या नेता। वह ऐसी काशिश करता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सहायता की राजनीति न चने, दाता और पाता का नाना न रहे भ्राता और भ्रात्री का रहे। पूरे तीमरी दुनिया को किसी एक ही ऐसी विश्व सस्था से आधिक मदद मिले, जिम पर रुस या अमेरिका किसी का भी राजनीतिक नियंत्रण न हो। यह मदद सभी गरीब देशों को बिना शर्त और उचित अनुपात में मिले, इसकी वह काशिश करता। ऐसा उमने नहीं किया। राष्ट्रमध्य भी रुस और अमेरिका के अपने अपने विश्व स्वार्थों का एक मन्तुलनकारी औजार था। यह दूसरे महायुद्ध के बाद की यूरो-अमेरिकी बर्बन्धवाली दुनिया थी, जिसका दोस्त राष्ट्रों ने अपने बीच बटया कर लिया था।

रुसी छष प्रति ध्रुव के छवस्त हों जाने से तीमरी दुनिया के त्रिममे भारत भी शामिल है—नागरिका को प्रसन ही होना चाहिए। हम पहली बार अपनी जमीन पर खड़े हैं और अपने पर्यार्थ को अपनी आँखा देख रहे हैं। अब कोई नया आका तलाशने की बजाय हमे अपने जनवर की सामूहिक शक्ति को पहचानना होगा अपनी वास्तविक जरूरतों को समझना होगा, और विश्व राजनीति को अपने ढंग में तथा अपने बल बूने पर साधक दिशा में माटने की काशिश करनी होगी।

स्पष्ट है कि ऐसी काशिश हम सहाम भार्ना दुःसाहमवाद में नहीं कर सकते। एक छोटी दादागीरी द्वारा एक बड़ी दादागीरी में नहीं लडा जा सकता। यह काशिश स्वीच्छक सहयोग तथा एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही मध्य हो सकती है।

निकट भविष्य का भारत दो तरह में महाशक्ति बन सकता है। वह दक्षिण एशिया की महाशक्ति बन सकता है। एक तरह में वह एसी स्थिति में आ चुका है। जनसमस्या, समाधान की विविधता और विपुलता, ठोस औद्योगिक ढांचा, कृषि में आमनिर्भरता, गृहशांति का बाला तथा किसी भी आतंकवादी प्रहार को झेने की क्षमता रखनेवाला लोकतंत्र, इन कारणों में यह दक्षिण एशिया के हर पड़ोसी पर भारी पडता है। नरान और श्रीमता की पटनाय बनाती हैं कि भारत का निरस्तृत कर क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। बागलादेश

और पाकिस्तान भारत को किनारे कर समस्याओं का हल लटका या उलझा तो सज्जत हैं, पा नहीं मरने। भारत न हो तो मालदीव और भूटान का अस्तित्व कभी भी मकट में पड़ सकता है।

किन्तु आज स्थिति यह है कि आसपास के देश भारत को क्षेत्रीय शक्ति मानने को तैयार नहीं हैं। आर्थिक समृद्धि में जो मान्यता जापान, पश्चिमी यूरोप या अमेरिका को प्राप्त हुई है, उस तक पहुँचने में हमें अभी कई दशक लग जायेंगे। सैनिक दृष्टि में मोबियत सच या अमेरिका के स्तर तक पहुँचना भी अभी हमारे दूरतें में मालो तक बाहर होगा। पर भारत की पुर्गतन और अघ्यात्मप्रधान कार्या में वह 'तत्त्वद्रव्य' प्रचण्ड मात्रा में विद्यमान है, जो विश्व की बहुमध्यक, प्रताडित, पीडित, विपन्न जनता को आत्मसम्मान और आत्मसुरक्षा का वातावरण प्रदान करने की विश्व शक्ति-श्रिता है। इमने-हते, अमेरिका जैसा समृद्ध और शक्ति-सम्पन्न देश भी धमकियो और चैतावनियो में आगे नहीं बढ़ पायेगा। भारत जब भी विश्व शक्ति बनेगा तो अपने इन गुणा के कारण ही बनेगा। उसकी आर्थिक संपन्नता और सैनिक क्षमता ऐसा बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी जतर, किन्तु वह भूमिका निर्णायक नहीं होगी—जैसी कि अमेरिका के मामले में रही है।

चीन यह भूमिका इतलिए नहीं निभा सकता क्योंकि भारत जैसे स्वभाव और इतिहासवाला देश होने के बावजूद, यदि दुनिया के लिए बोलने और खड़ा होने का जैसा स्वभाव और इतिहास भारत का रहा है, वैसा उसका नहीं रहा है। न शरॉन काल में, न मध्ययुग में न आधुनिक काल में। भारत में ही 'सत्याग्रह' नामक आछप्रामिन अस्त्र का उपयोग पर, तब की सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न ब्रिटिश साम्राज्य-शक्ति को उखाड़ फेंका। जैसा कि हमने देखा है, यह आतरात्मिक मनोमय स्तर की शक्ति थी। अब तो अतिमानसिक सत्य-चेतना की शक्ति एकदम भौतिक स्तर पर सक्रिय है। इसलिए बिना किसी को बाहृत किये, अपनी बड़ी रेखा खींचतः और अन्य सभी रेखाओं को जिसमें अमेरिकी रेखा भी शामिल है—छोटी मिड करना उमते लिए संभव क्यों नहीं होगा ?

तेजी में बदलती दुनिया में दक्षिण अथवा महाभारत राज्यसंघ बनना अमभव नहीं है। दिव्य-भौतिक तत्व द्रव्य, जैसा कि हम देख चुके हैं—आण्विक प्रक्रिया की तरह चुंबिक सक्रिय होता है। यह आर्तािक अतिमानसिक विकिरण (रेलिंगन) तत्काल अपने बाहरी परिणाम (फास आउट) उपस्थित करता चलता है।

महामघ की दिशा में पहल सफल होने के साथ भारत की आवाज की बुलंदी और अन्तः ज्यादा बढ़ जायेंगे। इस द्वारा बंदम पीछे हटाये जाने के बाद तानत्री

दुनिया नतूबहीन हो चुकी है। इसलिए भारत में उसकी अपेक्षाएँ बढ़ गयी हैं। अपन भीतर चल रहे अमूल्य गृहयुद्धों का साधक लोकतन्त्री भारत खुले और विश्वास भर तरीके से शक्तिशाली हो रहा है। देश को महाशक्ति बनाने की आकांक्षा में भरपूर राजनीतिक ताकतें सामने आ रही हैं। साम्राज्यवाद में लड़ने का भारत का इतिहास रहा है, अब उसका स्थितिमुद्ध अथवा प्रतिमुद्ध अब यह दिशा ले सकता है।

दिव्य भौतिक तत्व द्रव्य में रूपान्तरित होनी हुई भारत की आन्तरिक मत्ता एक प्रकार का प्रति-अदार्थ (एंटी मॅटर्) ही है, जिसकी कोई बात 'पदाथ' के पाम नहीं है। यह अतिमानसिक सृष्टि अपनी स्थितियाँ आप उत्पन्न करती चनती है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए यह कोई धर्ममत अथवा विचारधारा जैसी चीज नहीं गढ़ेगी। वह कोई प्रति-राजनैतिक (Apolitical) अथवा अति राजनैतिक (Super-Political) उपकरण गढ़ सकती है, जो मध्यम मानवीय उपकरणों को सामंजस्य और महत्वाय के लिए बाध्य कर सके। वह राजसत्ता का किसी एक विचारधारा की गठपादर नहीं बनने देगी। राज्य विचारधारा बनाए, ऐसा भारत का स्वभाव नहीं रहा है। होता तो हमारे पास भी पश्चिमी एशिया की तरह धर्मराज्य का सिलमिला होता। क्योंकि राजसत्ता के सहारे विचारधारा बढ़ाना धर्मराज्य का ही दूसरा नाम है जिसे इस देश में कभी स्थान नहीं मिला। राज्य की यहाँ एक ही कल्पना रही है कि वह प्रजा की सुखमूर्च्छा का इतना काम करे, समाज के हर तबके का काम करने की सुविधा और अवसर दे, बन। किसी धर्म विचारधारा को आगे बढ़ाना राजनेताओं का जिम्मा नहीं है, यह बौद्धिकों, मनीषियों और चिंतकों का काम है। सत्य-चेतना यद्यपि कोई विचारधारा नहीं है, किन्तु मानव बुद्धि, हृदय और शरीर का माध्यम तो उभर अपनी अभिव्यक्ति के लिए चुनना ही है। वह विचारधारा का खाम नहीं बल्कि पूरा करेगी और विश्व-योजना में उनका यथार्थ और सही स्थान उन्हें प्रदान करेगी।

इतिहास के तान प्राचीनतम काल यानी वैदिक काल में लेकर इतिहास के समय तक विचारों के सवादनान सपर्यं ने देश को कभी जड़ता का सामना नहीं करने दिया। राजसत्ता को कभी किसी विचारधारा को प्रथम नहीं देना पड़ा। यह काम सामाजिक स्तर पर बौद्धिक न किया। उन्होंने समाज का विचारशील बनाए रखने का काम युधिष्ठिर समुद्रगुप्त, पुनर्केगी अथवा समुद्रगुप्त का नहीं मौरा। मध्ययुग में यही वह शक्ति थी जिसने अन्तर की दीन-ए दुःखों का प्रभावशून्य कर दिया।

जिस समय चेतना के प्रभाव की बात हम कर रहे हैं वह बौद्धिकों पर अपना प्रभाव हम तरह डालेगी कि वे विचारधाराओं को वस्तुनिष्ठ बहम का मुद्दा बना

देंगे। उन्हें मवाद के दायरे से बाहर ले जाकर सत्ता सघर्ष के पानीपत में नहीं पहुँचने देंगे। इससे उनका एक दूसरे के पूरक के रूप में विकसित होगा। वे यह देख लेंगे कि कोई विचारधारा न तो छुट्टे में भर्वांगीण है, और न ही किसी विचारधारा को अछूत बनाकर जीवन को पूरी तरह समझा जा सकता है। समाज, देश और जीवन को हर विचारधारा की जरूरत है। सभी मिलकर ही भारतवर्ष और विश्व के लिए सर्वस्वीकार्य एजेन्डा तैयार करती रह सकती है।

उदाहरण के लिए मार्क्सवाद, लेनिन-स्तालिन माओवाद, गांधीवाद, नहरवाद आदि के चौखटों में समस्याओं को समझने और उनके हल प्रस्तुत करने का मिलसिला स्वाधीनता के बाद वाले चार दशाओं में निरंतर चल रहा है। जो इन चौखटों को पसंद नहीं करते, वे हजारों साल पुरानी चौखटों में समस्याओं के हल ढूँढ़ रहे हैं। लेकिन नई समस्याएँ इन नई-पुरानी चौखटों में फिर नहीं आ रही हैं। परिणाम स्वरूप विचारों के क्षेत्र में एक अजीब सा वासीपन आता जा रहा है। यह वासीपन मार्क्सवादी, परिष्कृत नोक्तत्रवादी और पुरातन पथी सिद्धांतवादी (फंडामेंटलिस्ट) इन तीनों श्रेणियों के बुद्धिजीवियों में दिखाई दे रहा है।

एक अर्थ से हमारे बुद्धिजीवियों के काफी बड़े तबके पर मार्क्सवाद हावी रहा। यहाँ तक कि बुद्धिजीवी होने के लिए मार्क्स की शब्दावली से परिचित होना जरूरी माना जाता था। मार्क्सवाद में मानव समाज की सभी समस्याओं के कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के जिन्हें स्कूल कालेजों में पढ़ने वाले छात्र भी आसानी से समझ सकते थे। इसीलिए यह दर्शन युवक समाज में काफी लोकप्रिय हुआ। इस दर्शन के मुताबिक हमारा समाज सिर्फ दो वर्गों में विभाजित था एक सर्वहारा तथा दूसरा बुर्जुआ, एक गरीब और दूसरा अमीर, एक शोषित और दूसरा शोषक। इन दो वर्गों का परस्पर सघर्ष ही मानव जाति का इतिहास माना गया। मानव जाति को सिक इतना ही करना था कि यह सघर्ष तीव्र हो, और एक दिन सर्वहारा रक्त, त्रासि में बुर्जुआ गढ़ की ध्वस्त कर दिया जाये। जब त्रासि द्वारा सर्वहारा की तानाशाही स्थापित हो जायेगी तो हमारी सारी समस्याएँ हल हो जायेगी। कम रहित समाज के इस सतयुग की कल्पना इतनी सरल-मभाव्य मालूम पड़ती थी कि भारत के मार्क्सवादी बुद्धिजीवी ७० साल तक इस सतयुग के भ्रमजाल में प्रस्त रहे। उन्होंने भारतीय समाज की वास्तविकताओं को देखने से इन्कार कर दिया। वे दो वर्गों की रट लगाते रहे जब कि यह समाज हजारों जातियों में बटा था। वे निरीश्वरवाद की रट लगाते रहे, जो गहन भारतीय अनुभूति के लिए एक परायी चीज थी। अब जब उनके मामले साम्यवादी स्वर्ग-ध्वस्त हुआ है तो उनकी स्थिति ऐसे मक्खों की तरह हो गयी है, जो बिना भस्तिष्क के ही मैदान में हाथ पैर मार रहे हैं। यद्यपि मार्क्सवाद के शब्द जगत

का कुहामा अब भी उनके दिमागो पर छाया हुआ है, किंतु उनके पास माप्रदायिकता के मुद्दे के अतिरिक्त कोई अन्य विशेष मुद्दा नहीं बचा है।

बुद्धिजीवियों का दूसरा वर्ग पूंजीवादी पश्चिमी विश्व से प्रभावित रहा। इस वर्ग में मौलिक विचारों की अधिक उम्मीद थी। क्योंकि विचार स्वातंत्र्य पश्चिमी विश्व की प्रमुख विशेषता है। लेकिन इस वर्ग में बुद्धिजीवी अपेक्षितता की गुलामी में अपने-आपको मुक्त नहीं कर सके। मौलिक वर्ग में कुछ सोचने के बजाय के अधिकतर अंग्रेजी के नए नए शब्दों और मुहावरों के प्रयोग में अपना बुद्धि चतुष्टय खच करते हैं। भारत के सदर्भ में इनकी दृष्टि नेहरू नमूने से आगे कभी नहीं बढ़ी क्योंकि यह नमूना पश्चिमी विश्व के विचारों की नींव पर खड़ा था। राष्ट्रीयवाद और समाजवाद को भी उन्होंने इसी नमूने के अनुरूप ढाल दिया।

तीसरे वर्ग के बुद्धिजीवी अपने को शुद्ध भारतीय मानते हैं। वे अतीत के बूढ़ी हैं, और मानते हैं कि देश की समस्याओं का समाधान कुछ प्राचीन ग्रन्थों में बंद है और जरूरत केवल आँख मूंद कर पढ़ना खोलने की और किसी शब्द पर अंगुली रखने की है। ये बुद्धिजीवी ऐसे वातावरण और संस्कारों की उपज हैं, जिसमें भावनाओं को विचार में हमेशा श्रेष्ठ माना गया, बल्कि बुद्धि को तिगस्कार से दबाया गया।

इन तीनों वर्गों के बुद्धिजीवियों की सोचने की अथवा आत्ममग्न की कभी जगह नहीं महसूस हुई। क्योंकि तीनों मानते थे कि उनमें विचार स्तोत्रों में हर समस्या का समाधान पहले ही मौजूद है। तो फिर सोचने का कष्ट क्या उठाया जाए।

इस बौद्धिक जड़ता को सत्य चेतना का रूपांतरकारी प्रभाव अंदर बाहर दोनों ओर में तोड़ रहा है। यह ऐसा समग्र ज्ञान है जो हमारे सामने बसा हो रहा है, स्थितियों बँस बदल रही हैं, इसमें क्या सत्य काम कर रहे हैं, इत्यादि बातों का सादास्य द्वारा आकलन कराता है। इस ज्ञान विद्या की पर्याप्त चर्चा हम पीछे कर चुके हैं।

समग्र सत्य-चेतना न केवल समस्याओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करेगी बल्कि बौद्धिकों को उनके समाधान के लिए मौलिक वर्ग में सोचने की शक्ति देगी—क्योंकि यह सत्य मूल्यों (Real Ideas) का जाति स्तोत्र है। इसमें भी आगे बढ़कर वे इन समाधानों को समूह भी कर दिखायगी। वह न केवल रास्ता बताएगी बल्कि रास्ता बनाने का काम भी करेगी। यह किसी बने बनाव फार्मूला के तहत नहीं बल्कि नव नवोपेक्ष शान्ति, स्वयं भू प्रज्ञा के द्वारा, यथार्थ और गुणरूप में सिद्ध होगा। 'यम मं जिस बौद्धिक का योग बढ़ा गया है, वह इसी क्रम में प्रज्ञा का सचेतन उपकरण बन जाना में प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य बर्ण

गोता की स्थित प्रज्ञता का आत्मा स्वाभाविक पण है। एक समष्टि के रूप में ऐसा विश्व-व्यापी कौशल शरत ही दिना सकता है

इस दिव्य कर्म कौशल की अभिव्यक्ति सबसे पहले एक प्रति-दलीय अथवा अति-दलीय राष्ट्रीय गम्भार में हो सकती है। दलीय सर्कीरिताए इसके लिए आनानी में तैयार नहीं होंगी। किंतु स्थिति ही ऐसी उत्पन्न हो सकती है कि उन्हें इसमें शामिल होने पर राजी होना पड़े।

देश में ऐसी वातावरण बनाया गया है कि राष्ट्र की एकता, अछूटता और सुरक्षा के लिए, केन्द्र की सरकार मजबूत होनी चाहिए और एक दलीय सरकार होने पर ही वह मजबूत हो सकती है। लेकिन क्या वास्तविकता ऐसी है ?

नोकनवात्मक राज्य व्यवस्था वाले अनेक देशों में सद्युक्त या बहुदलीय सरकारों के सफल प्रयोग हुए हैं। हमारी समाजव्यवस्था परंपरावादी और सामन्तवादी दृष्टिकोण वाली रही है अतः हमारी प्रकृति भी उन्हीं के अनुकूल बन गयी है। सामूहिक रूप में जिम्मेदारी सभालने के बजाय हम एक को महा-नामक बनाकर उसी की सब कुछ नीप देन के आदी हैं। हम स्वभावतः व्यक्ति-पूजक हैं इसलिए माफा या राष्ट्रीय सत्का के प्रति हममें कोई उत्साह नहीं है।

लेकिन दूसरे देशों का अनुभव अलग है। जापान में डेमोक्रेटों और लिबरलों का राजनीतिक गठबंधन है, आस्ट्रेलिया में लिबरल एव डन्टी का। इटली में क्रिश्चियन डेमोक्रेट, सोशल डेमोक्रेट, लिबरल एव रिपब्लिकन इन चार दलों की संयुक्त सरकार रही है। वहाँ पांच नौ-नौ तक दल रहे हैं। जल-जलम राज-नैतिक दलों या उनके मोर्चों के रूप में चुनाव लड़ना और फिर संसद में जाकर जापस सदस्यों द्वारा एक या दो बहुसंख्यक विधायक दल बना लेना कोई नई बात नहीं है। इसमें कोई अनौचित्य भी नहीं है। बल्कि इनमें दलों में बटी-बिछरी प्रासंगिक प्रतिभाओं का रचनात्मक उपयोग होता है।

अतः यदि हमारे देश केन्द्र में भी राष्ट्रीय या संयुक्त सरकार बनती है, तो उसके प्रति हमें शपथगाल नहीं चाहिए। कई देशों में राष्ट्रीय सभट के समय योजनापूर्वक संयुक्त सरकार या राष्ट्रीय सरकार बनाई जाती है। उदाहरणार्थ ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के समय टोरी दल के पास पूर्ण बहुमत होने हुए भी उसने विरोधी दल लेबर पार्टी के साथ संयुक्त सरकार बनाई थी। भारत भी आज न्यकर राजनीतिक चक्रवर्त एव आर्थिक सभट में गुजर रहा है। अतः सभी दलों को अपने आपसी मतभेद भुलाकर और मिल-जुन कर मुद्दगार पर इस सभट का सामना करना चाहिए। हकीकत में यह ऐसा समय है, जब राष्ट्रीय अपांग सभी दलों की तथा दलों में बाहर के भी गुणी व्यक्तियों की सरकार होनी चाहिए। राष्ट्रीय गांधी की जघन्य हत्या के बाद उत्पन्न नासुक स्थिति में राष्ट्रपति ने ठीक

ममय चेतना अथवा 'अतिमन' का जो आवलन हमने किया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं, कि वह बालक मूढ़ निज्ञान पर आधारित आदिम मय युग' नहीं बल्कि पूजान, इच्छा और शक्ति पर आधारित वयस्क 'मययुग' होगा। उसमें प्रेता के व्यक्ति राम और रामराज को जिन अनविरोध का सामना करना पड़ता था वह नहीं करना पड़ेगा। न ही द्वापर के कृष्ण की तरह वीरव-पात्र और यादवों का महार राक्षसों में वह विफल रहेगा। हमन इस ममाव्यता का तब के दायरे में मान का प्रयास पिछले पृष्ठा में किया है। यदि वह 'मय-चेतना' के युग का राम राज्य होगा तो उसमें सीता और शत्रु के साथ जगमग नहीं होगा और राम का हताशा में जन-समाधि बनाम जाम-हत्या पर विचार भी नहीं हाना पड़ेगा।

यह ममाव्यता बहुत दूर की मालूम होनी है तो हम अब एकदम वर्तमान में आ जाते हैं और निकट आत्म भविष्य की बात करते हैं। हम उन तीन नुदों को ही लेते हैं, जिन पर १९६१ का चुनाव लड़ा गया और जो अभी निकट भविष्य में ज्वलन बने रहेंगे। यदि हम भाजपा का मुहावर ही उपयोग में लायें तो ये मुद्दे हैं—रान, रोटी और इन्मान।

राम अपनी अमनी ऊँचाई पर राष्ट्रीयता में भी अधिक मानव आम्षा के प्रतीक हैं। जबकि ही उनका नाम पर उमड़ते हुए जन ज्वार के हम केवल भारतीयता की सीमा में नहीं बाध पायेंगे। यह ऐसा जन-ज्वार है, जिसकी नहरें, यत्र-तत्र मयत्र विश्व में उठनी दिखती हैं। राष्ट्रा और ममाजा की दुदम्भ स्वातन्त्र्य कामना में ये नहरें हमें दिखती देती हैं। जिनके दशन में राम को पाठे स्थान ही नहीं था और आ दशन पूर्णतया 'राटी' पर आश्रित थे, उनका परम्परे उड चुके हैं। भारतीय दशन में 'राम' और 'रोटी' में कोई विरोध नहीं रहा है। जब ईसा वाग्गोत्रियन का ऋषि कहता है कि, "यह जो ममय जगमग जीवन है वह ईश्वर का ही बनाया हुआ है, उनके नाम में त्याग कर तुम यथाशक्त ही भागा और दूसरे के धन की कभी इच्छा न बना।" तो वह राम यानी आम्षा और राटी माना जीवन में सहाय मयव्य को ही उन्पापित करता है। यह जगत् इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि जब माँ के उदर में बच्चा बाहर निकलता है तो उसका माय ही माँ के स्तनों में दूध ही भर जाता है और जब रतिमान में काँटे पोधा पैदा होता है तो माँ में पापन का स्थान पर तब पृथ्वी जाता है।

गोला के भावना उन्पे है कि 'जो मरी परण में आता है, मैं उसका गोला-शेम का दायाँ-बायाँ करन ऊपर ले जाता हूँ (यादशेम बाह्यम्पत्तम)'' तो वह बचन एक आध्यात्मिक मय ही प्रकट नहीं कर रहा है। यह उनका ही एक ब्रह्मानिक और आधिपत्य मय भी है। हम इस जगमग विज्ञान के रूपक में अधिक स्पष्ट

करें। शरीर के हर अंग और प्रत्येक कोशिका को पोषण पहुँचाने की जिम्मेदारी हृदय और मस्तिष्क के चेतना केंद्रों की है। इस प्रणाली में बाधा तभी आती है जब इन केंद्रों तक पहुँचाने वाले तंत्रिका-तंत्र में कोई खराबी या रुकावट आ जाती है। यह ब्रह्माण्ड यदि भगवान का शरीर माना जाये, तो उसमें भी भूत मात्रों के पोषण की पूर्ण व्यवस्था है। चेतना के जिस स्तर को अतिमन अथवा ऋतभरा प्रज्ञा के रूप में हमने पिछले पृष्ठों में पहचाना है, वहाँ न कोई अभाव की स्थिति है, न अन्याय की असामंजस्य की। यह स्तर जिस भी मात्रा में नीचे तक अवतरित हुआ है, उस मात्रा में वहाँ सुपूर्णता, सामंजस्य और न्याय विद्यमान है।

यही वह चीज है जो रोटी की प्राप्ति या अभावमुक्ति को एक वस्तुपरक (आब्जेक्टिव) नहीं बल्कि व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) चीज बना देती है। यानी चेतना के उस स्तर विशेष से हमारा सम्बन्ध है, तो हम अभाव में रह ही नहीं सकते। हमारी इच्छाएँ, आवश्यकताएँ, जो तब सर्वेक्षा का ही एक अंग अथवा अभिव्यक्ति होती हैं, अपने आप प्राकृतिक शक्तियों द्वारा पूरी होती चली जाती हैं। योगशास्त्र का कथन है कि जब कुडलिनी का जागरण मणिपुर चक्र से ऊपर पहुँच जाता है, तो साधक आरिक्त प्रकृति के बन्धनों से मुक्त हो जाता है और उनकी आवश्यकताएँ प्रकृति को स्वयं पूर्ण करनी पड़ती हैं। रामो योगानन्द ने अपनी 'एक योगी की आत्मतथा' में लिखा है, कि "बचपन में मैंने एक बार आकाश में एक बड़ी पतंग को उड़ाने देखा। मोचा, नया ग्रह पतंग मेरे हाथों में आ सकती है?" उन्होंने इस इच्छा के पीछे कुछ सर्वान्न शक्ति भी लगा दी, और आश्चर्य देखते-देखते हवा के झोंके ने उस पतंग को उनके हाथों में जाकर छोड़ दिया। पातञ्जल योग में यह ईशित्व और वशित्व सिद्धि वही गई है।

हमारे जीवन में भी यह अनुभव नया नहीं है कि किस तरह हमारी अज्ञेय सी प्रतीत होने वाली आर्थिक समस्याएँ आनन-फानन में हल हो जाती हैं— यज्ञों कि हम अपने-अदर जिसो आस्था केन्द्र से जुड़े हुए हैं। इसीलिए भारतीय अनुभव ने राम को पहले रखा और रोटी को बाद में। गरीब में गरीब शमजीवी मजदूर भी रोजमर्रा मिलने वाली रोटी में राम का चमत्कार देखता है, जबकि धन जीवियों में यह प्रतिक्षण की जीवत आम्ना तुलनात्मक रूप में देखे तो कम ही पायी जाती है। वह अपने पैरे पर जितना भरोसा करता है, उतना प्रभु पर नहीं। बहुधा उमने लिए पैसा ही प्रभु हो जाते हैं।

पैसा भी 'प्रभु' है, लेकिन पैसा ही प्रभु नहीं है। धन गौतिक जिन का पूजोद्भूत रूप है और इस भौतिक विश्व-व्यवहार में वह अनिवार्य है। यह मूलतः भगवान की ही शक्ति है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, भगवान की अन्य

शक्तियों की तरह यह भी, वतमान व्यवस्था में आधुनिक यानी अहंकार और अज्ञान की शक्तियों के कब्जे में है। जगत् में जो भूख, अहंकार और अभाव है, वह इस असमाजस्य का ही एक हिस्सा। यह अव्यवस्था मूलतः विनय की अव्यवस्था है, ऊर्जाओं के अपव्यय और दुरुपयोग की विवृति है।

यह तो हुआ 'राटी' की समस्या का निदान, लेकिन उसका समाधान क्या है? व्यक्ति के स्तर पर इसका समाधान चेतना के उस सर्वोच्च केन्द्र में सचेतन रूप में जुड़ना है, जिसकी चचा पिछले पृष्ठों में हम करते आये हैं। यह जुड़ाव, विभिन्न स्तर व उत्पादन कर्मों, कला कौशल्या के रूप में आमानत प्रकट होता है। वकरी की समस्या का नव व्यक्ति के लिए अस्तित्व ही नहीं रह जाता। गीता कहती है स्वे स्वे कर्मण्येभिरन समिद्धि लभते नर "अपने-अपने स्वाभाविक कर्मों में लगे हुए मनुष्य समिद्धि यानी सुपूर्णता (Perfection) की प्राप्ति करते हैं। इस सुपूर्णता में रोटी अथवा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो सबसे पहले निहित है। यह आत्मनिभरता एवं स्वतंत्रता की पहली शक्ति है। बिना उसके मनुष्य की कोई भी सिद्धि अधूरी है।

यही बात समष्टि के रूप में एक देश और समाज पर भी लागू होती है। भारत प्राकृतिक संपदा के मामले में सबसे दुनिया का सबसे संपन्न देश है। फिर भी उसकी गिनती दुनिया के विपन्नतम देशों में होती है। फिर भी उसकी गिनती दुनिया के विपन्नतम देशों में होती है। इसी कारण हमारी तमाम आध्यात्मिक सिद्धियाँ, अवतार और महापुरुष अधूरे और धोखे में नजर आने लगते हैं। भारत के भूगोल में ही एक विवृति के दर्शन होते हैं। इस भूगोल की एक विशेषता यह है कि यहाँ मानसून विभिन्न ढंग में बर्ताव करता है। यहाँ एक ही समय एक हिस्सा में बाढ़ आती है, तो दूसरे हिस्से में सूखे में श्रांति श्रांति मची रहती है। यह विवृति उम्मीद विनयन संबंधी विपन्नता का रेखांकित करती है जो सामाजिक स्तर पर अतंतु अजायब के रूप में प्रकट होती है। यहाँ सब कुछ है, लेकिन वह सबके लिए नहीं है।

भारत की जल-विनयन प्रणाली पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण एकदम गठबद्ध है। जो पानी वर्षा में भारत-भूमि का मित्रता है, वह ६६ प्रतिशत, व्यर्थ में, प्रतिवर्ष जन-धन की भारी तबाही करता हुआ समुद्र में बह जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है और हम कजल छ प्रतिशत जन का उपयोग ही कर पाते हैं।

इस विवृति का दूर करने के लिए एक महायाजना बच में बनती-बिगड़ती चली आ रही है। बाढ़ के पानी का मूत्रों की आरंभ मात्रा के लिए भारत की नदियों का जोड़ना इसका सारनाम है। मध्य प्रदेश पूर्व के द्रीय मिवाद्यत्री स्व० के० एन० राव ने 'गंगा कावरी चित्र' यात्रा तैयार की थी। श्री राव स्वयं एक इंजीनियर थे। गंगा तथा उसकी बारहमासी बहन वाली महायज्ञ

नदिया की बाढ़ का पानी, दक्षिण की ग्रीष्मकाल में सूख जाने वाली नदियों तक पहुंचाने तथा उनमें जरूर सुखाप्रस्त प्रदेशों तक वितरित करने की यह योजना थी। लेकिन केर्लिया मंत्री होते हुए भी श्री राज अपने मस्तिष्क शिशु (ब्रेन चाइल्ड) को अमली ऋण नहीं दे सके।

किंतु प्रथम जनता शासन काल में इसी योजना में एक बृहत् रूप धारण किया और वह कैप्टन दिनशा दस्तूर की 'नहरगाला योजना' (गारलैंड कैनाल प्लान) के रूप में सामने आयी। यूनी के विशेषज्ञों ने उगकी अनुसंधान की। यूनी और आर्मेनिकी जल विशेषज्ञों ने उगकी नाईद ही नहीं की अपितु उसमें तर्कनीकी तथा आर्थिक सहायता देने की पेशकश भी की। सदन में उसे तर्कपक्षीय ममथन मिला। किंतु यह योजना कुछ और परवान चढ़ पाती, इसके पहले ही जनता सरकार गिरी और योजना के निमाताओं के साथ स्वयं योजना भी पृथभूमि में चली गयी।

ऐसा नहीं कि स्व० इंदिरा गांधी की सरकार इन दिशा में उदासीन थी। जबस्य ही बह इम योजना के प्रारंभ का श्रेय जनता सरकार के खाते में जमा नहीं होने देना चाहती थी। न ही सरकारी जल-विशेषज्ञ नौकरशाह किसी व्यक्ति-विशेष जो कि सरकारी जल-प्रवाह तंत्र का अंग नहीं था—को यह श्रेय देना चाहते थे। अतः उन्होंने उक्त योजना में कुछ संशोधन करते हुए 'इसे' राष्ट्रीय जलप्रिय अथवा नदी द्रोण जलो के अदभ-बदल (ट्रांसफर आफ वेसिन वाटर्स) का गठन दिया। इसके लिए रामकृष्णपुरम् में एक अलग निदेशालय का गठन भी किया गया। किंतु बुर्मी राजनीति की अपाधापी, तथा नौकरशाही जडता में यह विराट आयोजन उसी तरह अटक कर रह गयी। यहाँ इस मिथकीय घटना के चमत्कार को छीतकर यथार्थ का अन्वेषण किया जाय तो पता चलना है कि भगीरथी का अवतरण करने समय का यहा इजीनियरिंग अभियान ही था, जिसमें हिमालय की अपत्यजाओं में यन-तंत्र बहने वाली धाराओं को, चट्टानों और झाड़ी-अखाण, काट-छाटकर, भारतीय प्रदेश की ओर मोड़ा गया था।

'राष्ट्रीय जल ग्रीड' योजना को आधुनिक 'भागीरथ अभियान' की गरिमा प्राप्त होना अभी भी एक सभावना बनी हुई है। जब-जब सदन में इन दफ्तर की फाटलो से बाहर निकालकर त्रिगान्वित करने का सनाल उठा तो उसे लगभग मार्बभूम, सर्वदलीय समर्थन प्राप्त हुआ। इसके बावजूद तत्कालीन सिंचाई तथा अतदेशीय जल-भाग मंत्रियों से बार-बार यही सुनने को मिला कि क्या करे, हमारे पास पर्याप्त समाधन नहीं हैं।

इस योजना के जो तथ्य और आकडें अब तक उपलब्ध हुए हैं, वे चीनाने वाले हैं। पहली बात तो यह कि यह योजना शुरू में ही एक पुष्ट सात सी बराड

ग्रामीण श्रमिकों को काम से लगा सकती है। ठीक यही सच्चा हमारे ग्रामीण बेरोजगारों की है। यही हमारा सबसे गहरा अभाव का पाताल लोक है। जिसे यह अकेली योजना एक बारगी ही पार कर सकती है। खूबसूरती यह है कि योजना के अन्तर्गत, महाजलाशयो, नहरों, उपनहरों, राष्ट्रीय जलमार्गों का जो जाल बिछेगा वह भारत के हर गाँव के तीन किलोमीटर दायरे तक पहुँचेगा और वही ग्रामवासियों के लिए काम उपलब्ध करायेगा। यानी ग्रामीण बेकारी और अधेकारी का समूल उन्मूलन। इसमें पाँच करोड़ हेक्टर सिंचाई क्षमता का वर्तमान रकबा, बीस करोड़ हेक्टर तक बढ़ जायेगा। यह इतनी 'रोटी' पैदा करेगा, तां न केवल भारत में किसी को भूखा नहीं सोने देगी, बल्कि तीसरी दुनिया के अभावग्रस्त प्रदेशों को भी रोटी मुहैया करेगी। भारत एक तरह से दुनिया का अक्षय अन्न-भंडार बन जायेगा।

नहरों के साथ-साथ जलमार्गों का देश भर में जाल बिछ जायेगा। इससे सस्ता परिवहन उपलब्ध होगा। उद्योगों का दूर-दराज तक विवेकीकरण होगा, जिसमें गहरा बी और देहाता की लाचार और अधी दौड़ रुकेगी, उनका उजड़ना बंद होगा। महानगरों में गंदी झुग्गी बस्तियों के नरक नामूरों की तरह नहीं बढेंगे। बड़े-बड़े हजारों जलाशयों में अकूत मछली का उत्पादन भी विदेशी मुद्रा दिलायेगा। इतनी जल-विद्युत उत्पन्न होगी जो हमारी कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था में बदल कर रख देगी। साथ ही श्रम के बाजार में प्रतिवर्ष प्रवेश करने वाले ७५ लाख नए श्रमिकों का भी यह आसानी से जग्व करती जायेगी।

जहाँ तक इस महती योजना के त्रिमान्वय का भवाल है, उसने लिए घन न हाने की बात अन्तस्तु नौकरशाही की औधी खोपटी की उपज है। योजना का अय में इति तक पूजा प्रधान बनाने की बजाय श्रमप्रधान बनाने में, यह औधी मोच ही आटे आने हैं। यह नौकरशाही वातानुबूलित कमरा में बँठकर पढ़ने तो यह तय करती है कि कुल बजट में अपने खान में कितना खीचा जाये। फिर उगम अपन ताम-शाम और खुरचन-मसार्द का वहाँ और कितना इतजाम किया जाये। यही तत्र दश के प्रधानमंत्री को हनाशा में यह बड़न पर मजतूर कर दना है कि दिल्ली में यात्रना का जा एक रूपया चयना है, वह अमनी सामार्थी तक पहुँचन-पहुँचने पड्रह पैम रह जाता है। ऊपर में नीचे तक विचोनिमा की गिराह्वदी यह सभी दूध, दही मक्खन मसार्द चाट जाती है, और जिमें गरीब, भूगे बेरोजगार ग्रामीण के लिए योजनाए बनती हैं, उनमें पल्ले आती है छौछ। मभवत उन भुग्मरा बेकार और गरीब रखने में ही इस आमुर्क तत्र का निहिा स्वाध छिगा हुआ है, ताकि उमकी यथाग्धिनि में तवदीनी न आये।

एक प्रतिपुद्द जैगी मोधी कारवाई के जरिए ही इस दुष्ट तत्र का तोडा जा

सकता है। साधनों के अभाव का रोना योजना को शुरू में अत तक थमप्रधान बनाकर बंद किया जा सकता है। इस रणनीति के तहत दोतरफा कार्रवाई जरूरी होगी। पिछर पर, मानी देश और प्रदेशों की राजधानियों के स्तर तक प्रति-राजनैतिक (Apolitical) अथवा अतिराजनैतिक (Super Political) ढंग-डांचे का संगठन हो। यह राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर यह माग उठाए कि हमारे वार्षिक बजट का साठ प्रतिशत इसी योजना के लिए समर्पित हो। वषां-जल जिस प्रकार पहले गटा की ओर बढता है, उसी प्रकार हमारी उपलब्ध साधन-उपदा ग्रामीण बेरोजगारी के इस सवने गहरे गत को पाटने के काम आनी चाहिए।

ग्रामीण योजनाओं के लिए बजट के साठ प्रतिशत की मांग वैसे संबंधीप मायता प्राप्त कर चुकी है परतु—ओर अह परतु बहुत बडा है इसका लाभ भी अधिकार बडे किमानों के पहले ही पडता है। वह ओर तगडे होकर, एक राजनैतिक भंगा शक्ति बन जाते है। भूमिहीन बेरोजगार मरीब ग्रामीणों की मख्या में इजाजत ही होना चना जाता है। इसकी तोड यह है कि साठ प्रतिशत की माग के अनगत उच्च स्तर पर साठ करोड ग्रामीण श्रमिकों की एक विकास-वाहिनी (वर्क आर्मी) के निर्माण की घोषणा निहित हो। हम हर साल योजना पर केन्द्र और राज्य मिलाकर लगभग प्यारह खरब (एक लाख दस हजार करोड २०) खर्च करने-शी-करते है। साठ प्रतिशत का अब हुआ ६५ से ७० हजार करोड रुपये।

'श्रम सेना' विकासवाहिनी, वर्क आर्मी (अथवा श्री चन्द्रशेखर द्वारा मनोनीत 'रचना-वाहिनी' को अर्धमैनिक बलों की तरह संगठित किया जाय, जिस पर प्रारंभिक कुछ वर्षों के लिए श्रमिक संगठनों के नियम लागू न हो। श्रम मैतिकों में प्रतिदिन सिर्फ चार घण्टे जारिदिक परिश्रम का काम लिया जाये। दो घण्टे उन्हे व्यावसायिक, तकनीकी, प्रशासनिक अथवा अर्धमैनिक प्रशिक्षण दिया जाये। यह प्रशिक्षण स्वामिबुक्त सैनिकों, अध्यापकों आदि द्वारा दिया जाय। श्रम-मैतिकों का न्यूनतम वेतन छ सौ रुपये मासिक हो। वेतन का वार्षिक व्यय माडे चार खरब के लगभग बैठता है। इस पूरी श्रम सेना को राष्ट्रीय जलप्रिड के निर्माण कार्य में लगा दिया जाये मिमेट जादि कच्चा माल, मशीनरी और प्रशासन के मद में काफी रकम खर्च हो। योजना का प्रथम और अंतिम लक्ष्य, व्यर्थ जानेवाली मानव श्रम शक्ति को अपने ही परिसर में उत्पादक परिश्रम में लगाना होगा। उत्पादन वृद्धि उसका गौण लक्ष्य होगा। काम की रफ्तार पर अधिक जोर न होगा। पचासवों के जो साठ-याब पच हमारे राष्ट्रीय रजिस्टर में है, उनमें में हर एक १००-१०० की टुकडीकर अभिभावकीय जिम्मेदारी निभायेगा। आज इस

स्तर पर जो भ्रष्टाचार और जापा-धापी व्याप्त है, वह 'श्रममना' के अधर्मनिक जैम स्वरूप के कारण चल नहीं पायेगी। हम देखते हैं कि हमारे मैनिक अधर्मनिक बना म भ्रष्टाचार नहीं के बराबर है। श्रममैनिका की मगठित प्रामीण इवाटयी जन्वन तो ऐमा भ्रष्टाचार चलने नहीं देंगी और कही वह हाता भी है तो तुर त उच्चस्तर मे उमकी दग्वल-श्राद मागी और दी जा सकती ह ।

कार्ट मकस्यशाली मगठन ना मगठना का महामष मिलकर नीचे मे, म्बय स्फूत दग मे बेराजगारा की विकास वाहिनी का यह ढाँचा प्राम स्तर म बनाना शुक्कर मकन है और उमक पर्याप्त मगकल होने ही 'मम्पूण प्रामीण रोजगार शिवम (Total Employment Day) की धापणा कर सकते हैं। यह एक युद्ध स्तरीय कारवाई हागी, जा सात करो-०, प्रामीण बेरोजगारा को लाभ बढकर दगी। इन दिन से या तो मौजूदा मरकार को अपन वार्षिक बजट म उनन 'यनतम बनन की राशि अनग निवालकर वितरित करना प्रारम्भ कर दना हागा। अथवा यह कारवाई उम प्रतिरात्री मरकार का हटाकर दूसरी मरकार लान के लिए एक मूत्री चुनावी अभियान मे अपने आप परिवर्तित होनी चनी जायेगी।

दमी तरह की भूमिका गहरी बेरोजगारी उमूनन के लिए 'लेबर बैंक' निभा सकत है। मुख्यत तग और गदी वस्तियो तथा झुग्गी बंपो मे ये मगठित शिय जायें। इन महकारी दग के बैंको मे शेयर राशि के अनावा श्रम-दिनम भी जमा करग जायें। गहरी झुग्गी वस्तिया देग म अभाव का दूसरा सयमे बटा खड्ड है। इन वस्तिया के बायापनट का अभियान इन लेबर बैंको द्वारा चनापा जा सकता है। इन बायापनट कार्यक्रम की विशेषता होगी बिना मरवागी निजागी पर बाज डाव और मून निवासिया को बिना कजदार बनाये उनने लिए टा कमरे बाने पक्के निवाग उतान कराना। झुग्गीवस्तिया मे धिरी महगी गहरी जमीना पर इन वारिदा की महकारी नेबर बैंका के ही प्रयध म बहुमजिना दमारने खडी हागी। इनक बममेट और निचरी मजिने अथवा निदातिन दग मे अनग बन व्यावसायिक काम्पनम बाजार भाव मे नीजामी पर उठाव जायेंगे और उमो धन मे तथा लेबर बैंक हिस्साप्रारक के श्रम-महयाग मे ठारी मजिने बनेगी, जहाँ उह पक्के निवाम लगभग नि शुक्ल उपदग्ध हागे। इन निर्माण के लिए मरकार की वार म लेबर बैंका का जनापति प्रमाणपत्र नीनियत पैमाने के तहत दिये जायेंगे। व्यवसायिक बिन्दुका का महयोग भी निया रा सकता है।

इन निर्माण बाय म जहाँ गहरी श्रमिका और कारीगरा के मानी ममय का म्पक उपयोग हाग वही जा लाग्य। व्यावसायिक इवाटयी गृही हागी उनम भी गहरी बराजगारा का सानवार मिनेमा। अरबी राजधानी शिल्ली मे ५००० मे अधिक एकडा पर ६०० क लगभग झुग्गी वस्तिया हैं, तिनमे १५ लाख मे अधिक

लोग रहते हैं। जहाँ एक ओर विमान वाहिनी के कारण देहातियों की शहरो को ओर दौट रकेगी और नयी झोपड़ पट्टियों का बनना बन्द होगा, वहीं इन मौजूदा शहरो नश्वो का स्थायी कार्यालय हो जायेगा। इस दूसरी युद्ध-स्तरी कार्रवाई में यदि आवश्यक हुआ तो पूनी निवेश के लिए दवे पडे काले धन को भी छूट दी जा सकती है।

राम और रोटी का महज मामुम्य उपमन्थ करने के लिए हमारी शिक्षा-प्रणाली में भी परिवर्तन जरुरी है। मैकानि प्रणीत मौजूदा शिक्षा प्रणाली में हमारा जेठो में ही मट्टा घोल दिया है। हममें 'राम' की जननव्यि के लिए 'योग' और रोटी की विपुलता के लिए 'उद्योग' की शिक्षा का प्राग्भ से ही अंतर्भाव जरुरी है। विश्व को भा त की मौनिक देन उमका योग-विज्ञान है। जब दुनिया में भौतिकवाद ने गह टूटे जा रहे हैं, तब इस विज्ञान का महत्व और भी बढ गया है। तैन्न हमारी शिक्षा प्रणाली में इसका कोई भाग नहीं उठायो है। मूधम देहो तथा चेतना के चको का विज्ञान नीम-हकीमो के हथे चडक आकाश-कुमुम जैसा बन गया है या माधू-नन्यामिषा का विषय मान लिया गया है। जैना कि हमने देखा है, जमली योग-विद्या, जीवन में पनापन नहीं तन्नि जीवन-मग्राम में विजय का मार्ग बनाती और बनाती है। अपने जब-विद्यमान दिव्य नक प की शक्ति में जमे बदलना सिखानी है। योग का यह स्वरूप जनमाधारण तक पहुँचाने के लिए योग को प्राथमिक में एक स्नानकोत पाठ्यक्रम तक स्थान मिलना जरुरी है।

उमो त-ह उद्योग की शिक्षा की वच्चे को जरुर में दी जानी चाहिए। किनावी पटार्थ का मोड कम कर, योग तथा च्याा को शिक्षा प्रणाली का अनि-धान भा बना देना होगा। योग में आन्तरिक दृष्टि में पूर्ण मानव विकसित होगा और उद्योग में बाह्य प्रकृति का स्वामी, आत्मनिर्भर, स्वतंत्र उद्यमी जो अपने तथा जीरो के अभाव में लडनेवाला योद्धा होगा। आसुरी प्रक्रियो के बटने में धन शक्ति को मुक्त कर नयी मूर्ष्टि और नयी समाजरचना में महामक होगा। यही भारत का आध्यात्मिक भौतिकवाद है, जिममें क्षण और वण में विद्यमान भगवान में साक्षात्का होता है।

सलवती अभाव के गडे पाटने और शिक्षा को ज्ञानिकारी दिना देन के बाद यह प्रतिमुद्ध भारत की समृद्धि को रोनेवाला सबने चडा छिद्र बन्द करने की ओर मुडना चाहिए। यह है बेतहाशा बटती हुई जनमटया। मान-मनोवन की गति में काम होना नहीं दिख्यो दे रहा है। अत इसके लिए चीन की तरह ही मदन बानून लागू करना आवश्यक है।

परिवार-नियोजन सभी ज्ञात धम-सम्प्रदायो के लिए अनिवार्य होना चाहिए। एत सतान पर्याप्त मानी जाये। दो से अधिक मतानो के बाद अधिन मतानो के

लिए हर तरह से निम्त्याहित करने के कानूनी प्रावधान हैं। तीनों में अधिक मतान वाला के लिए सरकारी या राजनैतिक पद जमाप्य रखे जायें। चा' म अधिक मतानों पैदा करना दंडनीय अपराध माना जाय। चाह ता हम कानून के लिए आम मावमन का जायाजन कराया जाय और यह मावमन प्राप्त होने पर मछली म उमें नागू बिया जाये।

निबट भविष्य की दिशा निर्धारित करने क लिए यह कुछ प्रस्थान बिदु मात्र है। यहाँ उनका विस्तार जरूरी नहीं। अब प्रश्न यह है कि हम करेगा औन ? उता हमके लिए विष्णु को भिन्न क्वना? उता होगा ? क्या काई क्विक या विष्वन्ना भारत में पैदा हागा ? क्या बुद्ध और ईसा अपने क्विन आश्रामन क अनुमार फिर नौटेंगे ? क्या इन्द्राम का इमाम मेहदी (अथवा उमामे हिंद) आन ही वाता है ? क्या माययुग आमान है ? इन क्वचिन मवाता क बहुकचिन उत्तर हमे रक्ष्य-वाद और फनामा के घुपनने म ने जाक' बरगला सकन हैं। फि भी हम भावी अतिमानवीय समाज रचना या बीष की किमी मध्यम्य व्यवस्था क वाग में योगियों की परावाणी और दृष्टि पर निभर कर सकने हैं।

क्या एक अतिमानव क रूप म फिर राम जवना' लेगे ता किमी चाक'ती मिनेमार्द हीरा की तरह अपनी बहादुरी म चकाचात्र कर देंगे ? जैसा कि अतिमानसिक चेतना में मुक्तप्रार्णा क वागे में हम पट चुक हैं, वह अपने आमपाम क जीवन म सामजम्य अनुभव बरगा, चाह, समष्टि म उमकी स्थिति कुछ भी हा। समष्टि म उमका जो स्थान है, उमके अनुमार वह मनुत्व करता या शासन करना जानगा, किनु माय ही अपन जायका अधीनस्थ करन म भी उम काई दिक्कत नहीं हागी। यानी जिस प्रकार वह एक नेता अथवा महानायक हो सकता ह, उमी गुपुणता क साथ एक मामूनी अध्यापक और कनक भी बना रह सकता है। किनु दानो स्थितिवा में अपने पचावरण का वह सर्वेसा हागा। प्रभुत्व और अधीनस्थता ये दोना भाव उमके लिए एक म जानद दन वात हा। क्याकि उमकी चेतना एक समग्र चेतना हाती है। वह काई स्पण्डित चेतना नहीं हाती। वह जिनकी बत और शासन में अनुभव की जा सकती है, उननी ही मवा में और स्वच्छता म दूरगा क अधीनस्थ ज्ञान म, समर्पित ज्ञान म और दूरगा ने साथ तारमेत बैठान म भी अनुभव की जा सकती है।

ऐस अतिमान तथा उमक समाज की कल्याता, इन्द्रामा दानन के आधार पर डा० इक्वाक न (दुभाष्य जिनकी कल्याता म पाकिस्तान की अवधारणा पहन आयी।) भी की है। इक्वाक का अतिमानव ईश्वर का नायक या रोजेंट है। वह नी'ग के अतिमानव का अरबी अनुवाद है। यह निवावन इलाही' पृथ्वी पर मनुष्य क विकास का सीमरा और अंतिम चरण है। वह पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि

स्वरूप है। वह खुदी की पूर्णतम प्रतिमा और मानवता की मजिल है। हम में जो मानसिक अशांति और विरोध है, वह नायब में जाकर अपना समाधान पा लेते हैं। उनमें उच्च में उच्च शक्तियाँ, उच्च से उच्च ज्ञान में मिलकर एकाकार रहती हैं। उनके जीवन, विचार और कर्म में, बुद्धि और सहज-प्रवृत्ति में विरोध नहीं है। मानवता के वृक्ष का वह अंतिम फल होगा। मनुष्यता ने आज तक विकास की जो वेदनाएँ सही हैं, वे नायब के अवतार के साथ सार्थक हो जायेंगी। मनुष्यों का जामक नायब ही होगा, क्योंकि उसका शासन धरती पर परमात्मा का ही शासन होगा। विकास के क्रम में हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं, त्यों-त्यों हम नायब के समीप होते जाते हैं।

डॉ० इन्व्वाल कहते हैं कि मानवता का विकास होने-होते मनुष्यों की ऐसी जाति उत्पन्न होगी, जिसके मध्यम बहुत कुछ अनूठे व्यक्तित्व वाले होंगे। उसका मुखिया वह व्यक्ति होगा, जिसका व्यक्तित्व सबसे अनूठा, सबसे भिन्न होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर परमात्मा के राज्य का अर्थ यह है कि यहाँ जो प्रजातन्त्र कायम होगा, उसके सदस्य अनूठे व्यक्तित्व वाले होंगे। इन्व्वाल के अनुसार इस आदर्श जाति की शांती जर्मन दार्शनिक भीन्ने ने भी देखी थी। लेकिन अमीरो का पक्षपाती होने के कारण, उसने अपनी कल्पना को कुरूप बना लिया।

डॉ० इन्व्वाल एक बुद्धिजीवी चिंतक थे, योगी अथवा साधक नहीं। इसलिए उनकी कल्पना भी अतल 'सारे जहाँ से अच्छे हिंदोस्ता' के रक्तरंजित विभाजनों के रूप में सामने आयी। जैसा कि हमने देखा है, यह अधिगम के स्तर का दर्शन है अधिमन भी मन के समान एक विभाजन तत्व है। उसकी विशिष्ट स्वभावगत क्रिया है, एवं चुने हुए सामजस्य को स्वतंत्र रचना में या लोक में कार्यान्वित करना। यह क्रिया वर्तुल होती है—जैसे केंद्र में रहकर एक व्यक्ति गोलाकार क्षितिज तक देखता महसूस करता है। यह क्रिया उसे इस बात के लिए समर्थ बनाती है कि वह एक ऐसे सामजस्य की सृष्टि करे, जो अपने आप में पूर्ण और सुपूर्ण (Complete & Perfect) है। लेकिन अधिमन भी जब पृथ्वीपर अवतरित होता है, तो उसे मन, प्राण, शरीर के द्वारा लगाये गये प्रतिवन्दो के अधीन भ्रम करना पड़ता है। इसलिए धिवश होकर उसे उस कार्य के लिए पहले खण्ड-खण्ड करना और फिर उन खण्डों को जोड़ना होता है। समग्रता गति के लिए उसकी प्रवृत्ति होती तो है, लेकिन वह उसकी चुनाव करने की प्रवृत्ति से बाधित हो जाती है। फिर यहाँ जिस मानसिक, प्राणिक द्रव्य में वह क्रिया करता है, उसकी ज्ञानमय प्रवृत्ति में यह चुनाव प्रवृत्ति और भी सबल हो जाती है। जत अधिमन के देवता, जो धर्मगुरुयो, पैगंबरो, महानेताओ आदि के रूप में पृथ्वी पर अभिव्यक्त होने हैं वे ऐंगी पृथक्, सीमित आध्यात्मिक अथवा भौतिक रचनाओ से ससिद्ध

करने में समय हो जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक स्वयं अपने आप में सुपूण होता है। लेकिन वे समग्र ज्ञान और उसकी अभिव्यक्ति का मसिद्ध करने में समर्थ नहीं हो पाते। उनकी नैसर्गिक ज्याति एवं शक्ति भी ह्रमित हो जाती है, जिसमें वे, जिनकी आवश्यकता है, उसे पूणतया करने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए देवताओं को अपने आप को नुकन और पूण करने के लिए एक महत्तर शक्ति का आवाहन करना पडता है।

केवल अतिमानसिक या समग्र चेतना ही अपनी श्रिया करने की शक्ति की पूणता को खोये बिना इस प्रकार अवतरण कर सकती या नीचे उतर सकती है। क्योंकि उसकी श्रिया सबदा अन्व्यतरिक (Intrinsic) और स्वतः स्फूर्त होती है। उसकी इच्छा और ज्ञान अभिन्न होते हैं, और परिणाम उनका ममानुहातिक होता है। यदि वह अपने-आपको या अपनी श्रिया को सीमित करती है, तो किसी दूसरे के दबाव के कारण नहीं, अपितु इसलिए कि वह स्वयं बँसा करने का अभिप्राय रखती और चुनाव करती है। वह जिन सीमाओं का चुनती है, उनमें उसका कम और कम के परिणाम ममजम और अवश्यभावी होते हैं।

यह एकदम एक भिन्न चेतना है, जिसका वस्तुआ सम्बन्धी ज्ञान आमून चुक भिन्न है। अतः उसकी गति-प्रवृत्तियाँ मानव की सामान्य अवधारणाओं से परे हैं, ठीक उसी प्रकार, जम मानव मन के गिखर पशु को इन्द्रिया को प्रतीत होने वान प्रव्यक्ष से परे है। इसी तथ्य के कारण मन के किसी भी प्रयाम से अभिमानव की चेतना को ममपना या जतिमन को प्राप्त करना असम्भव है। हमारी व्यक्तित्वगत अभीप्सा और प्रयाम ऊपर से महायता प्राप्त किये बिना उसे प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा प्रयाम, प्रकृति की निम्न स्तर की शक्ति का अग है। अतिमानव चेतना उसके अधिकार क्षेत्र में पर है। उसे पान के लिए इसे ऊपर उठाना होगा और यह भी ऊपर की महायता से होगा। मानव से अतिमानव में यथाय रूपान्तर के लिए एक सीधा और अनावृत्त हस्तक्षेप होना आवश्यक है।

इस हस्तक्षेप के बाद यह रूपांतर नि गदह एक चमत्कार का रूप धारण कर लेता है, लेकिन यह एक ऐसा चमत्कार है, जो एक विधि विधान के साथ होता है। उसके बड़े-म-बड़े लम्बे डग एक मुनिश्चित भूमि पर उठाय जाते हैं। उसकी अनेक छानों एक जगधार में लगी जाती हैं, जो विकासगत सत्रमण या त्रमागत बदलाव का मुनिश्चिन्ता और मुनिश्चितता प्रदान करता है। एक अत्यूद्ध मत्रज्ञता प्रत्येक वस्तु का मचालन करती है।

यह एक खड़ी चढ़ाई का मार्ग है, जो किसी दूसरे प्रकार में पूरा नहीं किया जा सकता। इस खड़ी चढ़ाई में प्रतिरोध भी तीव्रतम होता जाता है। यह पूरी

प्रक्रिया प्रतियुद्ध का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि इस उत्थान का सतत विरोध करती रहती है, निम्नतर प्रकृति की शक्तियाँ और इससे भी अधिक वे प्रतिकूल शक्तियाँ जो जगत् की वृष्टियों के द्वारा जीवित रहती हैं और शासन करती हैं। जिन्होंने अपनी 'भीषण नीब निश्चतना की काली शिला पर रखी हुई।'

इस कठिनार्थ पर विजय प्राप्त करने के लिए अपरिहाय है, हमारी सूक्ष्म देह (आंतरिक सत्ता) और उसके क्रिया करने के केन्द्रों (चक्रों) का उन्मीलन। सूक्ष्म शरीर की चेतना और उसका सूक्ष्म शारीरिक मन जब एक बार क्रिया में विमुक्त हो जाते हैं तो वह एक विशाल तट, महत्तर, सूक्ष्मतर ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। यह मध्यम्यताकारी ज्ञान होता है। वह विश्वात्मक के साथ, और उससे ऊपर है, उसके साथ समर्थ करने में समर्थ होता है। साथ ही वह शरीर की अवचेतना और कोषाणुओं तक क्रिया करने में समर्थ होता है।

यही उमे एक विजातीय और हीन कोटि के माध्यम में प्रवेग करना और उस पर क्रिया करना होता है। वहाँ हमारे मन, प्राण और शरीर की असमर्थताओं से उसकी मुठभेड़ होती है। अज्ञान की अप्रहण शीलता या अध अस्वीकृति से उसकी भेद होनी है। निश्चेतना के निर्रेष और बाधाभा का उमे अनुभव होता है। यहाँ उमे निजनि की ऐसी नीब में निडन करनी होती है, जो पहले से और दृढ़ रूप में स्थापित है। यह अप्रतरण ऊर्जा तृष्ट ज्योति का विरोध करती और उसके प्रभावों को दून करने का प्रयास करती है। यही छोटे देवताओं का एव अमुने का प्रतिरोध है।

चित्तु वस्तुतः इस बाधा की मृष्टि अत्यंत तत्वेग में हो मकने वाते तत्वातरण को रोकने के लिए ही का गयी है, जो भौतिक जगत की रचना एव स्थिति के लिए अनिवार्य है। यद्यपि इसी तत्वातरण या बदलाव को सिद्ध करना तमाम पदार्थों में विकासमान प्रवृत्ति का उद्देश्य है। अतः ये निवृष्टतम प्रतिरोध ही अंतिम विशेषण में उत्कृष्टतम महायक सिद्ध होते हैं। अतिमन की चेतना ही इस जटिल बाधा में निपट सकती है। उसमें अमुर का उग्र्य और देवताओं का विवेक होना है। अतः वही इस प्रतियुद्ध अथवा अतियुद्ध को निश्चित प्रभावकारी, चिरस्थायी विजय तक पहुँचा सकती है।

अतः हम इस साररूप अध्याय के अंतिम विदु पर पहुँच गये हैं। अधोच्या के युद्ध—जिसे हमने प्रतियुद्ध कहा है—के आंतरिक आयाओं में हम परिचित हो चुके हैं। प्रतियुद्ध को हमने युद्ध के विकल्प के रूप में देखा है। हमने यह भी जाना है, कि मानव-कोषाणुओं में अतिमन के अवतरण के साथ सूक्ष्म स्तर पर यह युद्ध जीव लिया गया है। अतः न्यूव स्तर पर अब महामहार या महाप्रलय की आत-

श्रयकता निरस्त हो गया है। भरत जीर पृथ्वी का भविष्य जब निरापद और सुरक्षित है। उसकी दिशा मुनिर्धारित है। समस्त पृथ्वी एक युद्धमुक्त अयोध्या बनने का है, और उस पर एक विश्व आधामी रामराज्य अथवा सत्ययुग प्रस्थापित होने का है। हमारे इद, गिद, व ण और क्षण में व्याज भगवान हमें सही दिशा में लिए जा रहे हैं।

